

गांधी जन्म-शताब्दी प्रकाशन

गांधीजी और गो-सेवा

- गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार
गो-सेवा का विवेचन

१९६६

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

गांधी स्मारक-निधि, राजघाट, नई दिल्ली
के सहयोग से
सस्ता सहित्य मंडल, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित

© गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

•

पहली बार १९६९

मूल्य एक रुपया

•
मुद्रक
साहित्य प्रिंट द्वारा
राष्ट्रभाषा प्रिंटर्स
दिल्ली

प्रकाशकाय

गाधी-जन्म-शताब्दी के उपलक्ष्य में हमने जो विशेष प्रकाशन किये हैं, उन्हींमें से यह एक है। अपने रचनात्मक कार्य-क्रम में गाधीजी ने गो-सेवा को प्रमुख स्थान दिया था। लेकिन गो-सेवा की उनकी मान्यता आज की प्रचलित मान्यता से भिन्न थी। वह गाय को केवल पूजा की दृष्टि से नहीं देखते थे, अपितु वह चाहते थे कि गाय भारतीय लोक-जीवन के लिए उतनी ही उपयोगी बने, जितनी वह प्राचीन काल से रही थी।

एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा लिखी होने के कारण यह पुस्तक न केवल गो-सेवा सबंधी तथ्यों को प्रकाश में लाती है, अपितु उस विषय में वैज्ञानिक दृष्टि भी प्रदान करती है।

इस पुस्तक की पाण्डुलिपि गाधी शांति प्रतिष्ठान ने तैयार करा कर दी है और इसका प्रकाशन गाधी स्मारक निधि के सहयोग से हो रहा है। हम इन दोनों संस्थाओं के आभारी हैं।

हमें विश्वास है कि पाठक इस पुस्तक को चाव से पढ़ेंगे और इसके अध्ययन से लाभान्वित होंगे।

—मंत्री

दो शब्द

गांधीजी भारत की भूमि के स्पन्दन की अनुभूति कर सकनेवाली विभूति का नाम है। उनके व्यक्तित्व के द्वारा भारत ने अपनी चिर-सिंचित सांस्कृतिक सम्पदा का मूल्य पहचाना। जिन्दगी की सचाई उनके जरिये हर पहलू में प्रकट हुई। मानव मानव के बीच सम्बन्ध, समानता और सौहार्द के बने, यह तो उनका जीवन-विरुद्ध था ही, परन्तु मनुष्य ससार के अन्य प्राणियों और वनस्पतियों के साथ गुथा हुआ एक अंश है, जिसका विकास सबके विकास के साथ समाया हुआ है, यह भी उन्हें सहज ही स्पष्ट हो गया था।

अलवर्ट स्वाइट्जर जैसे मानवतावादी ने जिस भावना को जीव-मात्र के प्रति समादर की सज्ञा दी है, वह भारत की सनातन परम्परा है। जीव-मात्र के साथ मनुष्य-प्राणी का सम्बन्ध प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्राकृतिक नियमानुसार है ही, पर सस्कृति का उद्गम वही से शुरू होता है, जहाँ प्रतिद्वंद्विता की सीढ़ी पार कर मनुष्य सहजीवन की ओर बढ़ता है। आज की परिस्थिति में तो प्रतिद्वंद्विता मानव की विज्ञान की प्रगति के साथ विनाश और विकृति की ओर जा रही है।

ऐसे में करुणा की चीत्कार गांधी के कंठ से निकली और मनुष्य और प्राणियों के बीच प्रेम की श्रृंखला कायम करनेवाली गोमाता को उन्होंने 'करुणा की कविता' कहा।

भावना और क्रिया इन दोनों का सामंजस्य अविलम्ब साधने की क्रिया गांधीजी में थी और उसे सामाजिक रूप देने की कला भी वह

जानते थे । इसीके द्वारा उन्होंने परम्पराओं की जड़ों में क्रांति के बीज रोपे । गो-सेवा की परम्परा को भी इसी प्रकार उनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन का रूप मिला । आकाशरी भारतीय समाज में, जहाँ दूध का एकमात्र प्राणिज प्रोटीन ग्राह्य है और गो-सन्तति ही भारतीय कृषि का आधार है, उन्होंने वैज्ञानिक गो-सेवा की नींव रखी । इस कार्य में उनके सहायक रहे इस पुस्तक के लेखक श्री पारनेरकरजी । तात्कालिक लाभ की भृगु-मरीचिका में ही जब सामाजिक चिन्तन लगा है नव दूरगामी मानव-प्राणी सम्बन्ध का वैज्ञानिक विवेचन बड़ा महत्व रखता है । मानव और गाय का परस्पर पारिवारिक सम्बन्ध उसी दिशा में मनुष्य को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का प्रयोग है । यह पुस्तक केवल हमारी गो-भक्त परम्परा को ही वैज्ञानिक नींव नहीं देगी, बल्कि इस सम्बन्ध में विश्व-चिन्तन में भी सहायता देगी, ऐसा मुझे विश्वास है ।

गांधी स्मारक निधि,
नई दिल्ली

— देवेन्द्रकुमार गुप्त
मन्त्री

विषय-सूची

१ गांधीजी के प्रयोग	१
२ पशु-कल्याण	६
३ पशु का अर्थशास्त्र	२१
४ मानव-भोजन दूध	३२
५ श्रमशक्ति बल	५०
६ भूपोषण-खाद	६२
७ मृतपशु-व्यवसाय	७१
८ गोशाला पिजरापोल	८२
९ गोदध-निषेध	१०१

गांधीजी
और
गो-सेवा

गांधीजी के प्रयोग

सौ वर्ष पूर्व गांधीजी का जन्म पोरबन्दर (सीराष्ट्र) में हुआ। गांधी-कुटुम्ब एक प्रतिष्ठित वैष्णव कुटुम्ब था और कट्टर निरामिप था। फिर भी मित्रों के आग्रह से, शरीर की तन्दुरस्ती बढ़ाने के नाम पर, उन्होंने चोरी से मासाहार शुरू किया। किन्तु थोड़े ही समय में उनका बाल-मन विद्रोह कर गया। ना-बाप को अंधेरे में रखकर कोई काम कैसे किया जा सकता है? उन्होंने तुरन्त मासाहार बंद कर दिया।

पढाई के लिए जब लन्दन जाने का प्रस्ताव आया, तो बहुत देर तक मना करने के बाद एक शर्त पर मा ने अपनी अनुमति दी। विदेशों में लोगों का जीवन कैसा पतित और अनैतिक होता है, उसकी कहानियाँ उनके कानों तक पहुँच चुकी थी। उन्हें सुनकर उनका जी काप रहा था। इसलिए वह उन्हें एक जैन भावु के पास ले गई और उनके सामने तीन गपये दिलाई—मद्य, मांस और पर-स्त्री से बचकर रहना। इन शर्तों के कारण वह लन्दन में मचमुच अनेक प्रलोभनों से बचे।

निरामिप भोजन उनके लिए एक धार्मिक सिद्धान्त बन गया। इसका मुख्य कारण था प्राणिमात्र के विषय में उनके मन में श्रद्धा और पवित्र भाव। स्वास्थ्य-मन्वन्वी विचार भी उनके पीछे थे ही। सिद्धान्ततः वह निरामिपाहार के पूरी तरह कायल हो गये और वे उल्लाह के साथ इसका प्रचार भी करने रहे।

उन्होंने अनुभव किया कि मासाहार के धार्मिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक फल हैं। मनुष्य या प्राणियों में प्राधान्य का अर्थ यह नहीं है,

चाहिए कि वह उनका भक्षण करे, किन्तु उसे दूसरे प्राणियों को संरक्षण भी देना चाहिए और एक-दूसरे का पूरक बनना चाहिए। उन दिनों तीन प्रकार के शाकाहारी लोग होते थे। एक वर्ग सब प्रकार के प्राणियों तथा पक्षियों का मांस निषिद्ध मानता था, किन्तु मछली और अंडे ले सकता था। दूसरे वर्ग के लिए सब जीवित प्राणियों का मांस वर्ज्य था, किन्तु अंडे ले सकता था और तीसरे वर्ग के लोगों के लिए सब प्रकार का मांस, अंडे, यथातक कि दूध भी वर्जित था। गाधीजी ने सब प्रकार का मासाहार छोड़ दिया और आगे चलकर दूध का भी त्याग किया। उनकी मान्यता थी कि माता के दूध के अतिरिक्त किसी भी प्राणी का दूध लेना ठीक नहीं होगा। किन्तु जब वह हिन्दुस्तान आये, तो उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ। सेडा-सत्याग्रह के समय गाधीजी बहुत बीमार पड़ गये और डाक्टरों ने सलाह दी कि स्वास्थ्य के लिए दूध आवश्यक है। यदि दूध नहीं लेते तो उनके बचने की आशा नहीं थी। सेवा-कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण था और उसे निभाना था। इसलिए उन्होंने दूध न लेने का आग्रह छोड़ा। व्रत लेने का यह भी एक कारण था कि भारत में जिस हिंसक पद्धति से पशु पाले जाते हैं, दूध-उत्पादन किया जाता है, वह उनके लिए असह्य था। मित्रों ने समझाया कि व्रत रोकने समय उनकी दृष्टि में गाय-भैंसे थी। बकरी का तो उन्होंने विचार ही नहीं किया था। इसलिए बकरी का दूध लेने से व्रत नहीं टूटेगा। गाधीजी मान गये और बकरी का दूध लेना शुरू किया। उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ और फिर से वह अपना काम करने लगे। उनकी देखा-देखी और लोग भी दूध का त्याग करने की सोचते थे। गाधीजी ने उन्हें अनुकरण करने में सावधान किया और कहा कि दूध का त्याग करने के पहले किसी अच्छे डाक्टर की सलाह ली जाय और यदि दूध छोड़ने से स्वास्थ्य पर असर न होता हो तो ही दूध का त्याग किया जाय। उनका यह भी मानना था कि अगस्त हाजमे के मरीज तथा पचने के लिए दूध जैसा शक्ति देनेवाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं

करने के बाद उसके बारे में वह गहराई से सोचते थे और प्रश्न का हल खोजने के लिए प्रयत्न करते थे। सावरमती-आश्रम की गोशाला में गो-प्रयोग किये गए। उसी समय एक चर्मालय की भी स्थापना की गई। सवर्धन-सम्बन्धी आश्रम में गोशाला तो थी ही। उसीमें प्रयोग शुरू हुए। प्रयोग-सवधी कुछ तथ्य निश्चित किये गए। जबतक गाय स्वाश्रयी नहीं होगी, अपने पूरे जीवन का भार नहीं उठा सकेगी, तबतक उसकी प्रवहेलना होती ही रहेगी। गाय की दूध देने की शक्ति बढ़ानी होगी, उसके बछड़े अच्छे काम लायक बल बने इसका प्रयत्न करना होगा, खाद का पूरा उपयोग करके उसकी देखभाल के खर्च में कमी करनी होगी। इतना ही नहीं मृत्यु के बाद उसके शरीर का पूरा उपयोग कर आमदनी बढ़ानी होगी। चूँकि देश गरीब है और गाय को तो गरीबों के हाथों में ही रहना है, इसलिए प्रयोग में वही तरीके अपनाये जाय जो भारत का औसत गोपालक उपयोग में ला सकता हो। अधिक धन खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। गोमेवा का प्रश्न बहुत उलझा हुआ है। उसके साथ केवल अर्थशास्त्र का ही संबंध नहीं है, समाज-शास्त्र का संबंध भी है और धार्मिक भावनाएँ गुंथी हैं। इसीलिए प्रयोग करते समय सतर्क रहना होगा, ज्ञान तथा त्यागपूर्वक काम करना होगा। गांधीजी खुद तो अनेक प्रवृत्तियों में गुंथे हुए रहते थे, किन्तु सेवकों के लिए आग्रह रखते थे कि वे निरंतर गोसेवा-सम्बन्धी चिंतन ही करते रहे, दूसरे सब भ्रमेत्तों से निर्लिप्त रहे।

सेवकों के कार्य में जब कभी अड़चने पैदा होती थी तब गांधीजी से समय पर मार्गदर्शन मिल जाता था। गोशाला का वारीक-से-वारीक कार्य वह गहराई से देखते थे और सेवक रास्ते से भटके, इसके पहले ही उन्हें सावधान कर देते थे। प्रयोग शुरू करने के पहले वस्तु-स्थिति का पूरा अध्ययन करना उनका नियम था। चूँकि आश्रम-गोशाला में गीर गायों का सवर्धन करना था, इसलिए उन्होंने सौराष्ट्र की परिस्थितियों का पूरा अध्ययन करवाया। पूरे सौराष्ट्र में करीब दो महीने तक मैंने पैदल प्रवास किया। काफी लाभ हुआ। उस क्षेत्र-दर्शन

के कारण आगे के कार्य की रूपरेखा बनी । हमारे आज के कितने ही लोग गो-मवर्धन के कार्य में पड़े हैं । उनके लिए गाधीजी की यह बात (क्षेत्र-दर्शन की बात) बहुत लाभदायी हो सकती है ।

दांडी-यात्रा में जाने के बजाय आश्रम की गायों को सम्हालना, छोटे बच्चे जो आश्रम में रह गये थे उन्हें सम्हालना ज्यादा कठिन और महत्व का था, इसलिए हम कुछ लोगों पर यह भार सौंप दिया गया । उनकी प्रवेक्षा थी—एकाग्रता से इन कार्य में लगे रहो । आगे चलकर जब कूच की तैयारी हुई तब गाधीजी ने समझाया कि आश्रम की समाप्ति के बाद जल्द पड़े, तो गायों के साथ रहूँ और जबतक सरकार हस्तक्षेप न करे, मुझे पकड़ न ले, तबतक गायों को लेकर देश-भर में घूमता रहूँ । उसका जादू-जैसा प्रसर होगा, ऐसा वह मानते थे । किन्तु यागिर में तब हुआ कि नव गायें एक मित्र को सौंप दी जाय और हम लोग अन्तिम सगम में जुट जाय । गाधीजी इतनी गहराई से गोसेवा के बारे में सोचते थे और इन कार्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे ।

नेवाग्राम-आश्रम की स्थापना करने के बाद फिर गोसेवा का प्रयोग आगे चला । गहराई में सोच सकूँ, नित-नये प्रयोग कर सकूँ, इसलिए मैं फिर ने गाधीजी के पास नेवाग्राम पहुँच गया । परिस्थिति कुछ यजीव-सी थी । नेवाग्राम भारत का एक सर्व-नामान्य देहात था । ग्रामवासियों का मुख्य पेशा खेती था, पशुपालन भी करते थे । किन्तु गावों में इतनी गायें नहीं हुए भी आश्रम के लिए गाय का दूध दूध में मगाना पड़ता था ।

साधारण तौर से पनप नहीं पाती। देहाती किसान के पास न तो उनके लिए पूरे साधन होते हैं, न ज्ञान। इसलिए गोशाला की वृद्धि करते समय यह तय किया गया कि स्थानीय गायों में से ही चुनाव किया जाय और उनके सुधार के प्रयत्न किये जाय। यह पता चला कि स्थानीय गवलाऊ जाति की गाय का सर्वर्धन किया जा सकता है, उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ समय के बाद एक खासा भुंड तैयार हो गया। वहा आस-पास इस प्रकार की गाय के बारे में कुतूहल बढ़ा। कुछ नये भुण्ड निर्माण होने लगे। गाधीजी के इस आग्रह के कारण ही आज गवलाऊ जाति को भारत की प्रमुख नस्लों में स्थान प्राप्त हुआ है और अच्छा दूध देनेवाली और खेती के लिए सुन्दर बछड़े पैदा करनेवाली एक नस्ल कायम हो गई है।

आश्रम बढ़ता गया और दूध की माग भी। लेकिन आश्रम की गोशाला के विस्तार की कुछ सीमा थी। इस प्रकार अपनी ही गोशाला बढ़ाने से दूध का प्रश्न तो हल हो जाता, किन्तु उससे समाज-सेवा का क्या होता? बढ़ते दूध की माग पूरी करने के लिए किसानों को गाय का दूध पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ किसान अपनी गायों को दुहने लगे और दूध की विक्री से उन्हें कुछ आमदनी होने लगी। किसानों के लिए यह एक सहायक बधा सिद्ध हुआ, किन्तु दूध की ज्यादा-से-ज्यादा कीमत मिले, गाय और बछड़े की देखभाल ठीक हो, इसलिए उनके दाने-पानी की ओर कार्यकर्ताओं का ध्यान गया। दूध की कीमत का कुछ अंश दाने के रूप में देने की व्यवस्था की गई।

गाय का वश सुधरे, इस हेतु आश्रम में नुद्ध नस्ल के सांड रखे जाने लगे। उनका उपयोग देहातियों के लिए होने लगा। आश्रम-गोशाला की ओर से बीमार पशुओं की देखभाल का भी प्रवर्ध किया गया। पशु-पालक से भी सम्पर्क बढ़ा। अनुभव हुआ कि लोभ के वश दूध में मिलावट होती है। दूध के गुण के अनुसार दूध के दाम देने की योजना बनी। कार्य के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, गोशाला के प्रति सद्भावना

पैदा हो, इसलिए गाय के कुछ थोड़े पड़े-लिखे कार्यकर्ताओं को गोकुला के व्यवसाय में स्थान दिया गया और दूध की परीक्षा तथा पशुओं की देखभाल आदि उन्हींके द्वारा की जाने लगी।

यह सब करते समय खर्च पर भी नियंत्रण था। गांधीजी नुकसान गृह्य करने को तैयार नहीं थे और न हम लोगों को कर्ज आदि देने के भ्रष्ट में पड़ना चाहते थे। हम मानते थे कि कर्ज लेने- देने से सबब ज्यादा दिन तक मधुर नहीं रहने। सेवा-कार्य में बाधा आती है। इसलिए प्रथा शुद्ध की कि पशुपालक को मिलनेवाले दूध के दाम में से ही एक कोष बनाया जाय और उसका उपयोग सहकारी ढंग से गाय आदि खरीदने में हो। कुछ समय में एक खासी रकम जकूटी होगी और कार्य करने में आसानी होगी। दूध अच्छी मात्रा में इकट्ठा होने लगा। इनके दूध का तो आश्रम में उपयोग नहीं हो सकता था, इसलिए दूध के अनेक पदार्थ बनाये जाने लगे। साबरमती-आश्रम में खोया बनाया जाता था, किन्तु आहार एवं आश्रम की घी की मांग पूरी करने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। दूध ज्यादा समय रख सके, इसलिए देहती डग में 'कडेन्ड' दूध बनाना भी शुरू किया गया। प्रयोग बहुत छोटे प्रमाण में थे, किन्तु इन अनुभवों का असर काफी हुआ।

गोपालन-नवधी जो अनुभव प्राप्त होते थे, उन्हें गोपालकों तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ नौजवान गोकुला में रहकर अनुभव प्राप्त करने लगे। वे अपने खर्च का काफी बड़ा हिस्सा गोकुला तथा नेती में काम से निकाल लेते थे।

स्वाधीनता और स्वावलम्बन हम खोना नहीं चाहते थे । सरकार के अनु-रोध से इतना ही स्वीकार किया कि इस पद्धति से देहातो में कार्य चलाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । प्रतिवर्ष सौ विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य स्वीकार किया गया । कुछ समय बाद सरकार की ओर से माग हुई कि मध्य प्रदेश के देहातो में जो कार्यकर्ताओं का जाल फैलाने की बात है उसका नियन्त्रण किया जाय । १९४८ की गुरुआत में गाधीजी ने मुझे यह कार्यभार लेने की आज्ञा दी । सेवाश्रम-आश्रम गोशाला का कार्य चलता रहा । कुछ दिनों के बाद यह गोशाला सर्व-सेवा-संघ में विलीन हो गई । सावरमती-आश्रम की गोशाला अपने ढंग से चल रही है और उस गोशाला ने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है ।

गोशाला के साथ-साथ चर्मालय के प्रयोग चलते रहे । सावरमती-आश्रम में एक चर्मालय की स्थापना की गई । बाजार से मृत चर्म खरीदे जाते थे, उनको कमाया जाता था और चप्पल-जूते तथा देहातो में विकनेवाली अन्य वस्तुएं बनाई जाती थीं । वर्धा आने के बाद नालवाडी में एक चर्मालय की स्थापना की गई । इसे हरिजन आन्दोलन का भी एक भाग माना गया । कत्ल किये गए जानवर का चमड़ा अपने उपयोग में न लाना पड़े, इसलिए मृत चर्म का उपयोग बढ़ाना जरूरी समझा गया । ऊँचे दर्जे की चमड़ा-पकाई, रंगाई, भोम-पकाई, केगदार-पकाई आदि की व्यवस्था की गई । मृत गव का पूरा उपयोग हो, इस हेतु कुछ मृत पशु-केन्द्र खोले गये । इन केन्द्रों की नीति यह रही है कि मृत पशु के चमड़े, मांस, हड्डी इत्यादि का अविक-से-अविक उपयोग किया जाय, ताकि उतनी रकम गाय से होनेवाले उत्पादनों में बढ़ सके । चर्मालय में कत्ल की गई गाय-भैंस और बैल का चमड़ा काम में नहीं लाये । अन्य पशुओं के बारे में यह नियम नहीं रहा, क्योंकि उनका कत्ल रोकना संभव नहीं था ।

पशु-कल्याण

अपने लोगो के लिए त्याग करना और उनके उत्कर्ष के प्रयत्न करना, यह मानव-स्वभाव है। अपनो और परायो में वह सदा से अंतर करता आया है। अपनो के सुख के लिए वह दूसरो का अहित करने में नहीं हिचकिचाता और कभी-कभी इसे अपना धर्म भी मान लेता है। इसी कारण समाज में झगडे होते हैं, युद्ध छिड़ते हैं, दोनों पक्षों की काफी बर्बादी होती है, यह जानते हुए भी कि यह सब सदियों से चलता आया है। समय-समय पर सनाजवेत्ता हमें चेतावनी देते रहे हैं, किन्तु उससे अन्तर इतना ही पड़ता है कि अपनो की परिधि कुछ बढ़ जाती है। व्यक्ति अपने साथ अपने कुटुम्ब को जोड़ लेता है, फिर जातियाँ बन जाती हैं। एक धर्म के लोग एकत्र होते हैं। इसी प्रकार समाज, देश आदि का विचार होने लगता है। किसी छोटे-से कारण से एक सम्प्रदाय या राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण करता है, उसे गुलाम बनाने का प्रयत्न करता है। इन सबके पीछे एक ही भावना काम करती है। दुनिया में मुरा के माधन परिमित हैं और सुख की चाह अपरिमित है। सुख-साधन सबको एक-सरीखे मिल नहीं सकते, इस कारण उनका अपनो के लिए ही गह किया जाय और दूसरो से वे छीन लिये जाय, ऐसी प्रवृत्ति चलती है।

गांधीजी इन विकारों से बहुत ऊँचे उठ गये थे। उन्होंने अपना नव्युत्पन्न नमूची मनाव-जाति तक फैलाया था। सब फिरको, धर्मों, राष्ट्रों के व्यक्ति या समुदाय को वह अपना ही मानते थे और उनके भले

का उतना ही विचार रखते थे जितना स्वकीयों के हित का। उनके आश्रम में सब धर्म, जाति और राष्ट्र के लोग स्वेच्छापूर्वक रहते थे। सनातनी हिन्दू, हरिजन, ईसाई, मुसलमान, अंग्रेज, जर्मन और जापानी सबके लिए आश्रम खुला था।

किन्तु गाधीजी को इतने से ही सतोष नहीं था। वह तो प्राणिमात्र और जीवमात्र को अपने वधुत्व में लाना चाहते थे। उनके दुःख से दुःखी होते थे और उन दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। सेवानाम-आश्रम में सतरे का एक दगीचा था। फल आने के कुछ समय पहले पानी बन्द करने का रिवाज था। इससे फल अधिक लगते हैं और मीठे भी अधिक होते हैं। एक वर्ष इसी ऋतु में एक रोग आया। कुछ पेड़ मर गये। गाधीजी ने जब यह देखा तो उन्हें काफी दुःख हुआ। कहने लगे, “यदि मुझे कोई पानी बगैर रखे और प्यास से मेरी मृत्यु हो तो तुम्हें कैसा लगेगा ? ‘यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे,’ यह सदा याद रखो।”

इतनी गहराई से सोचनेवाले गाधीजी प्राणी-कल्याण के बारे में न सोचे, यह कैसे हो सकता था ? किन्तु वह व्यवहार-कुशल भी थे। वह मानव की शक्ति और सीमा दोनों को जानते थे। जीवमात्र की रक्षा का भार हम नहीं उठा सकते। जिन प्राणियों से हमारा सीधा संबंध नहीं आता, जिन्हें अपने स्वार्थ के लिए हमने पाला नहीं, उनका भार सृष्टि-कर्ता पर ही छोड़ देना उचित होगा। किन्तु जिन प्राणियों को हमने स्वार्थवश पाला, उनके नैसर्गिक जीवन में हेरफेर किया, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म हो जाता है। हम यह न करे, तो कृतघ्न कहलायेंगे। इसलिए हम अपनी शक्ति तोल ले और उसीके प्रमाण में अपना बोझ बढ़ाये। मनुष्य का अपना स्वार्थ भी है। वह चाहेगा कि जिनका बोझ उसे उठाना है वे ज्यादा-से-ज्यादा स्वाश्रयी बनें। उनकी सेवा मनुष्य को प्राप्त हो और भ्रष्ट के सनय उनकी रक्षा की जा सके। इसी कारण अबतक हमने अपनेको गाय तक सीमित रखा है। उन्हींके द्वारा दूसरे प्राणियों की सेवा करेंगे। सेवा का नास्त्र पहनेगा और शक्ति बढ़ने पर

सेवा का दायरा बढ़ाते रहेंगे।

गाय की सेवा दूसरे प्राणियों की उपेक्षा नहीं है। यह हमारी सीमित शक्ति की सूचक है। दूसरे प्राणियों की हम सेवा कर सकें, किन्तु किसी भी कारण उनके सुख में बाधक न हो, यह निरंतर ध्यान में रखना होगा। भारतीय समाज ने गाय को मूक प्राणियों का प्रतीक माना और उसे अपने कुटुंब में प्रवेश दिया। हमारे पूर्वजों ने देखा कि गान्ध मनुष्य-जाति की सच्ची सहचरी है। वह समृद्धि की जननी है। उससे हमें दूध मिलता है। उसीके कारण खेती का विकास भी हो सका है, उसीके कारण हमें शाकाहारी बनने में मदद मिली है। अहिंसक और शोषणहीन समाज के लिए शाकाहार आवश्यक हो जाता है। गांधीजी ने एक जगह हिन्दू-धर्म की चर्चा करते समय कहा है कि मुझे गोरक्षा मनुष्य के विकास में सबसे अलौकिक वस्तु लगी है।

जो प्राणी हिंसा करते हैं, उनके प्रति आदमी ने शिकार-धर्म बनाया है। हिंसा और नुकसान करनेवाले प्राणियों को देखते ही मार दिया जाता है। फिर भी शिकारियों ने कितने ही नियम बनाये हैं। शेर सोता हो तो उसे मारा नहीं जाता। आवाज देकर उसे जगाया जाता है और फिर उससे लड़ाई की जाती है। ज्यादा गर्भिणी हो तो उसको मारा नहीं जाता। वे दूर जंगल में मनुष्य-वस्ती के परे हो, तो वहाँ जाकर या उन्हें मनुष्य-वस्ती के पास लाकर मारना, शिकार-धर्म में नहीं आता। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी वस्ती में निर्भय रहने का अधिकार है उसी प्रकार जंगल में वगैर रोक-टोक के रहने का जंगली पशुओं को अधिकार है।

बैड, बकरी, भुगी आदि प्राणियों का एक दूसरा वर्ग है। इन वर्ग के प्राणियों का मनुष्य को भोजन देने के अलावा दूसरा कोई बड़ा उपयोग नहीं है। खूराक मिले, इसलिए मनुष्य ने उनको पाला। अपनी गरज के अनुसार वह उन्हें जीने देता है, उनकी वृद्धि होने देता है और अखिर में उन्हें खा जाता है। मनुष्य जाति जब तक मांसाहार का त्याग

नहीं करती तबतक यह चलता जायगा। हत्या के लिए ही जिन्हे पाला जाता है ऐसे प्राणियों का सर्वर्जन, अहिंसक आदमी को नहीं करना चाहिए।

भेड़, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊट, कुत्ता, बिल्ली आदि पशुओं का तीसरा वर्ग है। आदमी ने उनसे सेवा लेने की युक्ति निकाली है। ये सब पालतू जानवर कहलाते हैं। कितनी मेहनत से ये प्राणी आदमी का जीवन चलाते हैं। एक दृष्टि से वे मानव-जाति के संरक्षक बन गये हैं। वे मानव के सहकारी मित्र भी हैं। दोनों दृष्टियों से इनका पालना इष्ट है। हृदय-धर्म बताता है कि जिनकी सेवा हम लेते हैं, जो हमारे अन्न-दाता हैं, जिनका पालन करने से हम आनन्द लेते आये हैं, उनपर छुरी नहीं चलाई जाय। बीमारी के समय उनकी सेवा-चाकरी हो, बुढ़ापे के उनके दिन स्वाभाविक तरीके से पूरे हो, यह भी देखना चाहिए। इसीमें हमारा मनुष्यत्व है। और यही हमारी बुद्धि और शक्ति की गोभा है। इसीमें हमारे हृदय का विकास और परमात्मा का सतोप है।

किसी प्राणी को पालने और उससे सेवा लेने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने की ताकत हममें है या नहीं। पाले हुए पशुओं की अच्छी तरह देखभाल की व्यवस्था होने के बाद ही नये पशु बढ़ाने का विचार करना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने से दूध के लिए भैंस और बकरी मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए थी। हाथी, घोड़े और ऊट आखिर तक सेवा करते हैं, इसलिए सुरक्षित हो गये हैं। सेवा इन पशुओं की वृत्ति हो गई है। जबतक इस वृत्ति का नाश नहीं होता, तबतक वे निर्भय हैं। राजस्थान जैसे इलाके में जबतक ऊट के बिना खेती का काम नहीं चल सकता तबतक वह सुरक्षित है। वहाँ मोटरे बढ जाने पर इसका लोप हो जायगा और कुवेर और दिलीप उनको बचा नहीं सकेंगे। मोटरो ने घोड़ों को तो घटा ही दिया है।

प्रकृति की दृष्टि से ज्यादा-से-ज्यादा जीने की अनुकूलता गाय-बैल में है। दूध के लिए गाय और खेती के लिए बैल अत्यंत आवश्यक हैं।

उनके लोप ने हिन्दुस्तान की समाज-रचना टूट जायगी और नई व्यवस्था खड़ी होने तक असह्य मनुष्य तथा पशु दोनों का ह्रास हो जायगा। इसीलिए हृदय-धर्म और जीवन-धर्म कहता है कि गाय की रक्षा करो।

गाय और बैल दोनों की उपयोगिता एक-ही और असंख्य होती तो सवाल नहीं उठता। बैल, हल का काम न हो तो, गाड़ी में जोता जाता है और इस प्रकार उसकी उपयोगिता बनी रहती है। जबतक वर्ष के हरेक दिन सेवा करने का उसे मौका मिलता है तबतक वह निर्भय है। जबतक वृत्तिच्छेद न हो तबतक उसकी निर्भयता कायम रहेगी।

गाय में यह नहीं है। यह उग्र-भर दूध नहीं दे सकती। दूध से उड़ जाती है और एक उम्र के बाद बेकार भी हो जाती है। फिर न तो बछड़ा दे सकती है, न दूध। इस स्थिति में गाय का रक्षण करना आदमी का कर्तव्य हो जाता है। यह रक्षण कम-से-कम खर्च में और स्वाभाविक ढंग से किस तरह हो, यह मनुष्य की बुद्धि का प्रश्न है। मनुष्य को अपनी पूरी योजना-शक्ति इस काम के लिए खर्च करनी होगी। इस प्रकार प्रयत्न किये जाय कि गाय का बग पुष्ट हो, उसका दूध बढ़े, दूध फसदार हो, दूध न देती हो तब, कम-से-कम खर्च में उसका गुजारा चले, उस समय में उनके लायक काम टूट लिया जाय, जबतक वह जिंदा है तबतक उसके मतमूत्र का पूरा उपयोग किया जाय, न्दानादिक मृत्यु होने से बाद उसके चमड़े, हड्डी आदि का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग लिया जाय। उम्मा घोड़ दूध से व्यर्थनाय पर न पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाय, तभी गाय की रक्षा होगी। जो गाय मृत जीवित मनुष्य को

चलाई। भैंस के दूध में ज्यादा चर्बी होती है, इसलिए उसका उपयोग बढ़ा और गाय की आजीविका ज्यादा कठिन हुई। यदि हमें गाय को बचाना है तो उसे आश्रय देकर भैंस का मोह छोड़ना चाहिए।

भैंस को पाला ही न होता तो अच्छा होता। उसके लिए दुनिया में स्थान नहीं, यह बात नहीं है। कितने ही प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ बैल काम नहीं कर सकते, वहाँ भैंसे काम करते हैं। ऐसी जगह भैंस तथा भैंसे को भेज देना चाहिए। इससे किसानों को लाभ होगा।

बकरी का सवाल जरा अलग है। मनुष्य ने बकरा-बकरी के साथ भक्ष्य-भक्षक की दृष्टि रखी है, सेव्य-सेवक की नहीं। इन दोनों भावनाओं का मिश्रण करना मनुष्य के लिए असंभव होगा। बकरी गरीब आदमी की गाय है। बकरे को कुछ काम दे सकें, तो ही दूध के लिए बकरी रखी जा सकेगी। मृत्यु के बाद उसके मृतावशेष से कुछ आय हो जाती है, इसीलिए उसे आजन्म नहीं पाला जा सकता। पेशाब और मिननी से कुछ ख़ाद मिल जाती है, इसीलिए उसका पालन नहीं हो सकता। दूध से कोई खास आमदनी नहीं होती। इस परिस्थिति में उसका पालन-करना गाय के प्रति द्रोह करने के बराबर है।

बकरी से दूध लेना और उसके बच्चे को मार देना यह प्रचलित रिवाज भले ही हो, किन्तु मनुष्य-हृदय को वह अच्छा नहीं लगना चाहिए। मांसाहारी लोग बकरे को खा जाय और अन्नाहारी लोग बकरी का दूध पिये, यह श्रम-विभाजन हो सकता है। इस परिस्थिति में जानवरों का पोषण मांसाहारी ही करे, यह स्वाभाविक है। अन्नाहारी बकरी को पालकर उसके नर बच्चे को खुराक के लिए मांसाहारी को बेच नहीं सकता। इसी प्रकार अपने लिए निरूपयोगी प्राणियों को वह पाल नहीं सकता। बकरियों का वजन इतनी जल्दी से बढ़ता है कि उसे मुफ्त में पालना अन्नाहारियों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए भैंस और बकरी का दूध उपयोग में नहीं लाना चाहिए। पालतू पशुओं का वृत्ति-च्छेद न होने दे, उनका उपयोग जितना बढ़ सके और आखिर तक हो

सजे उसके प्रयास करने चाहिए । आज तो इतनी ही रक्षा संभव है ।
रक्षापर जोर दिया जाय ।

गाय को मैं मनुष्य के नीचे की सारी मूक दुनिया का प्रतीक मानता हूँ । गाय के वहाने मनुष्य को सारी चेतन सृष्टि के साथ आत्मीयता अनुभव करने का मौका मिलता है । इस प्रकार का पूज्य भाव गाय को ही क्यों दिया गया, यह स्पष्ट है । गाय ही मनुष्य का सच्चा साथी है, सबसे बड़ा आधार है । यही एक कामधेनु है । वह केवल दूध देनेवाली ही नहीं, नेती का आचार-रत्न भी है । गोरक्षा हिन्दू-धर्म की दुनिया को दी हुई एक देन है, और हिन्दू धर्म भी, जबतक गाय की रक्षा करनेवाले हिन्दू हैं, तभीतक टिकनेवाला है । इस गाय की रक्षा किस प्रकार की जाय ? रास्ता यही है कि गाय को बचाने के लिए लोग मरे । गाय को बचाने के लिए आदमी को मारना हिन्दू-धर्म और अहिंसा-धर्म दोनों के खिलाफ है । यह प्रश्न हमें उठाया जाता है कि गाय को पवित्र न माननेवालों की देन में काफी नर्या है । वे गोमाल खाने से परहेज नहीं

यह समझ उनमें जबतक नहीं आती तबतक मैं धीरज रखूंगा। मेरे निजी कार्य से, मेरी गोरक्षा और गोभक्ति से, मैं उनका हृदय-परिवर्तन कर सकूंगा। यही बात भारतीय ईसाइयों के लिए भी लागू होती है।”

आगे चलकर उन्होंने कहा है—“आज अंग्रेजों के लिए जितनी गायें कटती हैं उतनी मुसलमानों के लिए नहीं। मैं तो अंग्रेजों का भी हृदय बदलना चाहता हूँ, उन्हें समझाकर कि पश्चिमी सभ्यता जहातक हमारे लिए विरोधी है, वे उसे भूल जाय और जबतक वे भारत में रहे, भारत की सभ्यता सीख ले। हम जितनी भी अहिंसा सीखेंगे और अहिंसा का पालन करेंगे तो गोरक्षा हो सकेगी और अंग्रेज हमारे मित्र बनेंगे। अंग्रेज और मुसलमान दोनों को, खुद मरकर या कुर्बानी देकर, मैं अपने अनुकूल बनाना चाहता हूँ। अंग्रेज अफसरों में आज भारी घमंड है, इसलिए जिस प्रकार से मुसलमानों के आगे दीन बनता हूँ उतना उनके साथ नहीं बनता। मुसलमान तो हिन्दुओं जैसे गुलाम ही हैं, उनके साथ एकरूपता से बात करता हूँ। अंग्रेज यह बात नहीं समझ सकेंगे और मुझे लाचार समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे। वे मेरी मदद नहीं चाहते। न मुरव्वती होना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके प्रति शांत रहना चाहता हूँ। अंग्रेज अधिकारियों को इतना ही कहता हूँ कि आपका वडप्पन मुझे नहीं चाहिए। इस वारे में आपके साथ प्रेममय असहकार करता हूँ। अंग्रेज तथा मुसलमानों को मार भगाकर गाय को बचाने से मुझे क्या सतोष हो सकता है, मुझे तो सतोष उसी समय होगा जब नमस्त दुनिया की गायों का बचाव हो और वह बुद्ध अहिंसा के द्वारा हो सकता हो।”

गाधीजी ने १९०६ में अपनी ‘हिन्द स्वराज्य’ नामक पुस्तक लिखी। उसमें गोरक्षा-सवधी अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं

“मैं खुद गाय की पूजा करता हूँ, यानी उसे मान देता हूँ। गाय हिन्दुस्तान की रक्षा करनेवाली है, कारण खेती हिन्दुस्तान का आधार है। सैकड़ों प्रकार से गाय उपयोगी प्राणी है, और वह उपयोगी प्राणी है, यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करते हैं।

“किन्तु जिस प्रकार मैं गाय की पूजा करता हू उसी प्रकार आदमी की भी पूजा करता हू। जिस प्रकार गाय उपयोगी है, आदमी भी है। चाहे वह मुसलमान हो या हिन्दू। तो फिर गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमानों के साथ भगडा कैसे करूंगा? क्या मैं उन्हें मारूंगा? इस प्रकार करने से मैं मुसलमान तथा गाय का दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं अपने विचार से कहता हू कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है और वह यह है कि मुसलमान भाई को हाथ जोड़कर कहना और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना। और यदि वह न समझे तो मुझे गाय को छोड़ देना होगा, क्योंकि वह मेरे हाथ की बात नहीं है। मुझे यदि गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपने प्राण देने की तैयारी रखनी होगी, न कि मुसलमानों के प्राण लेने की। मैं यह मानता हू कि यह धार्मिक कर्तव्य है।

“‘हा’ और ‘ना’ के बीच हमेशा बैर होता है। जो काम मैं करूंगा मुसलमान भी वैसा करेंगे। जो मैं टेढ़ा बनूंगा तो मुसलमान भी टेढ़े दनेंगे। जो मैं एक बालिष्ठ नमू तो वे एक हाथ नमेश और कदाचित्त न भी नमेश। यह बुरा किया, ऐसा नहीं कहा जायगा। जब हमने हठ करना शुरू किया तो गाय का वध भी बढ़ा।

“गाय को दुःख देकर हिन्दू गाय का वध करते हैं। उनसे उसको कौन छुड़ाता है? गाय के वध को आरी से जो हिन्दू काटते हैं, उन्हें कौन समझाता है? इसी कारण एक प्रजा होने हुए भी हम रुके हुए नहीं हैं। आखिर हिन्दू अहिंसक और मुसलमान हिंसक हैं, यह सच हो तो अहिंसक का क्या धर्म होना चाहिए? अहिंसक को कभी मनुष्य की हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अहिंसक का तो रास्ता सीधा है। दूसरों की हिंसा करना ही नहीं, उसे तो उनका नमन करना चाहिए। और उसीमें उसका पुरुषार्थ है।”

इस प्रकार के विचार गांधीजी ने करीब नाठ वर्ष पहले व्यक्त दिये थे। उनके दाद देन ने स्वराज्य आया। अंग्रेजी राज्य चला गया।

उनकी जगह नये पाश्चात्य आये। कई भारतीय भी उन्हींके विचारों की तरफ झुकते जा रहे हैं। पाकिस्तान मुसलमानों का अपना देश बना। फिर भी उनकी सस्या भारत में कम नहीं है। हा, गैर-हिन्दुओं की भगडालू वृत्ति बहुत कम हो गई है। वे हिन्दुओं का दृष्टिकोण समझने लायक हो गये हैं, किन्तु गोरक्षा का प्रश्न उतना ही जटिल है और उसका हल ऊपर दिये हुए गांधीजी के विचार में है।

मुसलमानों की श्रेणी में भारतीय ईसाई भी आते हैं। अंग्रेजों की जगह दूसरे पश्चिमात्यो ने तथा उन्हीं जैसे विचार रखनेवाले भारतीयों ने ले ली है। स्वराज्य के बाद राज्य की बागडोर बहुसंख्यक हिन्दुओं के हाथ में आई है। वे अपने विचार अल्पसंख्यकों पर लादना चाहते हैं। यदि हिन्दू नम्र न बने, असहिष्णु बने रहे, तो देश में स्थायी शांति स्थापित करने में काफी कठिनाई होगी। असंतुष्टि की चिनगारी बनी ही रहेगी। उससे उबरने का एक ही प्रभावशाली मार्ग है और वह हमें गांधीजी ने बता रखा है।

हिन्दू भी गोरक्षा की बात कहातक समझें हैं ? गाय का पालन कहातक करते हैं ? गाय तथा उसके बछड़ों पर कितनी निर्दयता बरतते हैं, उससे आखिरी दम तक दूध निकालने में क्या-क्या नहीं करते, होनहार बछड़ों को बे-मौत मार देते हैं, बैल से ज्यादा काम मिल सके, इसलिए उसे किस प्रकार मारते हैं, बछड़ों की खस्सी कितनी निर्दयता से करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे बेच दिया जाता है। यदि हिन्दू गाय नहीं बेचेंगे, तो उन्हें कत्ल कौन करेगा।

इसके कुछ उपाय हो सकते हैं। उसमें से एक यह है कि गाय को बैल की ही तरह उपयोगी बनाया जाय। हमारे धर्म में यह कहीं नहीं है कि गाय से काम न लिया जाय। यदि गाय काम करने लगी तो उसकी देखभाल होगी। बेकार बोक नहीं बढ़ेगा। दूसरे अनेक उपाय किये जा सकते हैं। यदि गाय का सम्पूर्ण उपयोग किया जाय, अयोग्य प्रजनन पर अंकुश रखा जाय और उसे वार्षिक भावना से पाला-पोसा

जाय तो इस अटपटे प्रश्न का हल निकलेगा । जब हिन्दू रास्ता निकालेगे तो अहिन्दू भी उसका अनुकरण करेंगे । वे भी राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंग हैं । देश की समृद्धि में वे भी हिस्सा लेना चाहते हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए ।

गोरक्षा-सम्बन्धी विचार करते समय एक तथ्य ध्यान में रखना होगा कि भारत में एक बड़ी सख्या में मासाहार करनेवाले बसते हैं । समूचा समाज शाकाहारी हो तो भी गाय को बचाने की खातिर निरामिष भोजन की व्यवस्था करनी होगी । कुछ प्राणी ऐसे भी हैं, जिनको केवल मास के लिए ही पाला जाता है । उनसे ऊँची जाति का मास मिल सके, ऐसा प्रबन्ध भी आवश्यक है । जब करते समय पशु को कम-से-कम पीडा हो, स्वच्छता तथा रोग-नियंत्रण की ओर पूरा ध्यान रहे, यह भी आवश्यक है । जिस प्रकार दूध के व्यवसाय को सरकार ने महत्वपूर्ण माना और उसपर नियंत्रण करना शुरू किया उसी प्रकार मासोत्पादन भी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । यदि सस्ते दर से लोगों को उच्च कोटि का मास मिलता रहेगा, तो गोमास की ओर से उन्हें प्रेमपूर्वक हटाया जा सकेगा । गाय सुरक्षित हो सकेगी । साथ-साथ यह भी प्रयत्न करते रहना होगा कि मनुष्य-समाज मासाहार से हटकर शाकाहार की तरफ झुके । इन कारणों से हमारी बढ़ती हुई लोक-सख्या और सीमित जमीन पर ज्यादा समय तक मासाहार पनप नहीं सकता । ।

मासाहार करनेवाले सब क्रूर होते हैं, यह नहीं कहा जा सकता । वे भी प्राणियों के प्रति दया-भाव रखते हैं । उनके भले के लिए प्रयत्न-शील होते हैं । उन्हें पीडा न हो, इस हेतु उनकी सेवा करते हैं, किन्तु जब उन्हें गाति से जिन्दा नहीं रख सकते तब उनका कष्टमय जीवन गेप कर देते हैं । इस प्रकार के कार्य के लिए विदेशों में कई संस्थाएँ हैं और उनका अनुकरण कर हमारे देश में भी एक व्यापक संस्था की स्थापना की गई थी—‘पशु कल्याण समिति’ । धनी-मानी लोग, जात-

पात से ऊपर उठकर इन सस्थाओं का संचालन करते हैं, धन एकत्र करते हैं। हमारी गोलालाए तथा पिजरापोल आदि सस्थाओं की स्थापना इसी दुनियाद पर की गई है। इसकी ओर हमारी राष्ट्रीय सरकार का कुछ समय से ध्यान गया है। उसने 'एनीमल वेल्फेयर बोर्ड' नामक एक आयोग की स्थापना की है। आशा की जाती है कि यह आयोग गो-कष्ट-निवारण को प्राथमिकता देगा।

पशु का अर्थशास्त्र

दुनिया की कोई भी शक्ति केवल भावनाओं के बल पर पशुओं को नहीं बचा सकती। पशु-रक्षा के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही होगा। भावनाहीन अर्थशास्त्र भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता, यह बात भी उतनी ही सत्य है। भावना और अर्थशास्त्र के उपयुक्त मेल से सबका कल्याण होता है। भारतीय सस्कृति में गाय को इतना बड़ा तथा महत्वपूर्ण स्थान मिला, इसका कारण ही यह है कि गाय की समृद्धि पर ही देश का कल्याण अवलंबित है और जबतक गाय हमारे अर्थतंत्र में मदद देती रहेगी तबतक ही उसका कल्याण होता रहेगा। गाय यदि उस जगह से हटी तो उसका विनाश होगा और हमारी सस्कृति भी खत्म हो जायेगी।

राज्य देश में कई प्रकार के अर्थशास्त्र प्रचलित हैं और उनमें से हर-एक की अपनी-अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। गांधीजी के अर्थशास्त्र में दो तत्त्व प्रमुख दिखाई देते हैं—१ पूरे समुदाय का भला हो। कोई किसी का शोषण न करे, और २ सुधार-कार्य सबसे निचले स्तर से शुरू हो। गांधीजी की अभिलाषा स्वामय अर्थशास्त्र की ओर बढ़ने की थी।

कोई भी कारीगर जिस औजार से अपना कारोबार चलाता है उसके प्रति आगे चलकर, उसमें पूज्य भाव जाग्रत हो जाता है। किसान भी एक कारीगर है और उसके उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है उसकी गाय। वह उसे खेती के काम के लिए बल देती है, जमीन की उपजाऊ शक्ति कायम रखने के लिए खाद देती है। भारत-जैसे खेती-प्रधान देश में यह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु माननी होगी। गाय, बल

की माता, हमारे कृषि अर्थशास्त्र का केन्द्र-विन्दु है। बैल से हरे अन्न-उत्पादन, वाहन आदि के लिए शक्ति मिलती है और इसी कारण हम इस अर्थशास्त्र को गोकुण्डित अर्थशास्त्र कहते हैं। गाय हमारे अर्थशास्त्र के हरएक पहलू को छूती है। यह बात पुराने जमाने में भी मानी गई थी और इसी कारण उसके पीछे हमारी इतनी भावनाएँ जुड़ गई हैं। गाधीजी ने गाय को अपनाया, इसके कारण इससे भी ज्यादा गहरे थे। उनके लिए गाय पशुजगत का प्रतीक थी। गोसेवा के रास्ते से वह सत्य और अहिंसा के करीब जाना चाहते थे। उनके सब कार्यक्रमों की इसीसे शुरुआत होती है। जीवनोपयोगी वस्तु बनाने में मानव ने स्वकष्ट के अतिरिक्त शक्ति देनेवाले दूसरे साधनों का उपयोग किया है। खनिज कोयले के अविष्कार के पूर्व, प्राचीन देशों में शक्ति के लिए घोड़े का उपयोग होता था। हमारे पौराणिक देशों में गाय-बैल का उपयोग हुआ। औद्योगिक युग शुरू होने के बाद पश्चिम का अर्थ-शास्त्र घोड़े के केन्द्र से उठकर खनिज कोयले की तरफ बढ़ा और उसके बाद पेट्रोलियम की तरफ। इस कारण पशु-हिंसा बढ़ती गई। उत्पादन कार्य में जबतक हम गाय तथा पशु-धन का उपयोग करते हैं, तबतक उत्पादन की मात्रा पर नैसर्गिक अकुश रहता है और जब हम खनिज कोयला अथवा शक्ति देनेवाले दूसरे साधनों का उपयोग करते हैं तब उनके खर्च पर कोई नैसर्गिक अकुश नहीं रहता। इस कारण स्वावलम्बन अथवा गोकुण्डित अर्थशास्त्र के लाभ से हम वंचित होते हैं और समाज में गड़बड़ी पैदा होती है। जब उत्पादन बढ़ता है तब उसके लिए बाजार ढूँढ़ना पड़ता है। पिछली दो सदियों में इसी अर्थशास्त्र के कारण यूरोप ने बाजार ढूँढ़ने का प्रयत्न किया और ज्योंही पशु-बल की जगह दूसरी शक्ति ने ली, तो हिंसा आवश्यक हो गई। बाजार-हाट के लिए साम्राज्य फैले और भगड़े शुरू हुए। इसका नतीजा निकला पहला महायुद्ध। यह भगड़ा वही समाप्त नहीं हुआ। आगे बढ़ता

प्रकृति ने मिली हुई शक्ति के स्रोत दो प्रकार के होते हैं १ हमेशा रहनेवाले, जोकि वनस्पति तथा पशु-पक्षियों से मिलते हैं। गारुडीय भाषा में ये प्रचलित स्रोत कहलाते हैं। २ कोयला, लोहा, पेट्रोल आदि खनिज वस्तु देनेवाले स्रोत। पृथ्वी के अन्दर इनका उत्पादन नहीं होता। हम तो जो भण्डार में पड़ा है उसका ही उपयोग करते हैं और इस प्रकार उसकी मात्रा प्रतिदिन कम होती जाती है। ये स्रोत, भंडारी स्रोत—रिजर्व कहलाते हैं। इनपर आदमी जैसे-जैसे ज्यादा प्रबलवित होता जायगा, धीमे-धीमे इनपर अविकार करने के लिए उसे ज्यादा हिंसा करनी पड़ेगी। गाय से हटकर कोयले की तरफ जाने में हम अहिंसा की दृष्टि से अंधरे में कूद रहे हैं। उस प्रकार स्रोतों को हथियाना और उनके द्वारा बड़े हुए उत्पादन के लिए बाजार-हाट बूटना, यही पिछले दो महायुद्धों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। पेट्रोल के हुए दुनिया के कुछ देशों में बटे थे, और इन देशों पर कब्जा करने के लिए ही तैयारी छिड़ी। साम्राज्यवाद में भी यही मुख्य तत्व रहा है। यदि हमे निर-जाति की स्थापना करनी है, तो शक्ति के स्रोतों के लिए बैन पैदा करनेवाली गाय का ही महारा लेना होगा। गाय को हम

के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। गांधीजी के अर्थशास्त्र की कुजी यही है। इन्हीं विचारों से उन्होंने गोसेवा को, खादी-ग्रामोद्योग को अपनाया और समाज के आगे सेवा तथा त्याग का ध्येय रखा। किन्तु अब यह लगता है कि शासकों और गोपालकों को इस शास्त्र में विश्वास नहीं है और न इस दृष्टि में स्वतंत्र विचार करनेवाली कोई संस्था दिखाई देती है।

देश में कल-कारखाने जोरों से बढ़ रहे हैं। दूध का व्यवसाय ग्रामोद्योग के क्षेत्र से हटकर बड़े कारखानों की ओर बढ़ता जा रहा है। बैल ब्राज औद्योगिक समाज में टिक नहीं सकेगा, वह पिछड़ेपन का एक लक्षण माना जाता है, इसलिए ट्रैक्टर आदि के उत्पादन तथा आयात की ओर जोरों से प्रयत्न हो रहे हैं। यंत्रों की मदद से खेती करनेवालों को प्रगतिशील माना जाता है और 'प्रगति' जल्दी से हो, इस कारण उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। देश में करोड़ों टन गोबर तथा मूत्र वर्बाद हो रहा है। उसे बचाने के बजाय रासायनिक खाद अधिक निर्यात किये जाते हैं और उनका वितरण करने के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं। देश में भी रासायनिक खाद उत्पन्न करने के लिए कारखाने खुल रहे हैं। मृत पशुओं का व्यवसाय अभी तक देहातों में बसनेवाले हरिजनों के हाथ में था। मृत पशुओं के चमड़े का अच्छा उपयोग नहीं हो सकता, यह मानकर पशुवध को बढ़ावा देने की बात चलती है। स्वच्छता, सम्पूर्ण उपयोग आदि के नाम पर बड़े कत्लखानों की स्थापना हो रही है। मृतावशेषों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और हरिजनों के हाथ से एक व्यवसाय जा रहा है।

पशुपालक जागृत है, यह भी नहीं कहा जा सकता। पशुपालन कितने ही हिस्सों में बंटा हुआ है। शहर के पास रहनेवाला केवल दूध के व्यवसाय की ही बात सोचता है। दूध-उत्पादन के लिए वह देहातों से विकसित जाति के पशु खरीदता है और उत्पादन कम होने पर उन्हें अपने जूँ में से निकाल देता है और उनकी जगह दूसरा पशु आ जाता है। इस प्रकार देश के पशुधन की अव्यवस्था होती जा रही है।

बैल तैयार करनेवाला पशुपालक अपनी रेवट को लेकर घूमता रहता है और बछड़ों की दिक्की से होनेवाली ग्रामदनी पर नतोप मानता है। गाय की दूध देने की शक्ति का विकास नहीं हो रहा है। अस्थिर जीवन तथा निजी भूमि के अभाव में खाद वर्धित हो जाती है। मृत पशुओं का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

यही कहानी है मास के लिए पाली जानेवाली भेड़-बकरियों की। अपने पशुओं का आसानी से पोषण करने के लिए पशुपालक फसल तथा जंगलों को वर्धित करने में नहीं हिचकिचाते। कितने ही इलाकों में केवल खाद के लिए ही अमूल्य पशु पाले जाते हैं। न तो उनकी कोई देखभाल करता है, न उनके खान-पान की। मालिक को थोड़ा-सा गोबर ही मिल जाता है। कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए जो भी प्राप्त हो जाता है उसे वह मुनाफा मानता है। भूसे आदि का उपयोग हो जाय, घर के बैल तैयार हो जाय, कुछ खाद मिलती रहे, कुटुम्ब के दूध की व्यवस्था हो जाय, इसलिए किसान कुछ पशु पाल लेता है। खेती में बैल का स्थान यत्र ले, इसका प्रचार हो रहा है। रसायनिक खाद आसानी से मिल जाती है। इस तरह के अनेक कारणों से किसान पशुपालन की ओर से हटता जा रहा है। इसका प्रभाव भारत के पशु-पालन पर गहन पड़ेगा। पशुपालक अगर अपना ही लाभ देखता रहेगा और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की उपेक्षा करता रहेगा, तो गाय बच नहीं पायेगी।

दूमरी और गोवध-वदी का आंदोलन संस्कृति के नाम पर होता ही रहता है। एक ओर गोवध-वदी हो और दूसरी ओर गाय के उपयोग में बन्नी होती हो या उनकी अदहेलना होनी हो, तो ज़रा परिणाम हो सकता

अर्थ-व्यवस्था स्थापित होगी और देश में शांति रखने में मदद मिलेगी ।

शोषण-रहित समाज के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने के लिए साधन मिले और वह अपना तथा अपने पर निर्भर लोगों का सम्मान के साथ भरण-पोषण कर सके । भारत की करीब ८० प्रतिशत जनसंख्या अपने भरण-पोषण के लिए खेती पर निर्भर रहती है । उसकी समृद्धि पर ही देश का भविष्य आधारित है । छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले ये सब किसान गो-केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था पर ही चल सकते हैं । शास्त्रीय ढंग से उत्पादन हो, इस हेतु बड़े फार्मों की योजना बनाते समय, बड़ी खेती के कारण जो लोग बेकार होंगे, उनका क्या होगा, यह भी राष्ट्र को सोचना चाहिए । आज इनमें से कितने ही लोग आत्मनिर्भर हैं । अपना जीवन-यापन करते हैं । क्या इन सब लोगों को कल-कारखानों में काम मिल सकता है ? या सरकारी नौकरी मिल सकती है ? शहर का कृत्रिम जीवन बिताने से समाज का नैतिक पतन होता है । देश में एक भावना बढ़ रही है कि श्रम तो कम करना पड़े और ज्यादा-से-ज्यादा लाभ मिले । इस भावना का अमर उत्पादन पर पड़ता है । इतना ही नहीं, श्रम का मूल्य भी कम होता जाता है, मांगे बढ़ती जाती है । उनपर अक्रुश नहीं रहता । औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक-कल्याण-कार्य से शांति नहीं रखी जा सकती । कृषकों को जमीन से हटाने पर उनके खान-पान तथा दूसरी व्यवस्था का बोझ भी सरकार पर बढ़ता जाता है । सुरक्षण का भी सवाल खड़ा हो जाता है । आज शहर देहातों पर सत्ता चलाते हैं और उनका शोषण करते हैं । परिणामतः देहात नष्ट होते जा रहे हैं । खादी-मानस यह सुझाता है कि विदेशी सत्ता के अस्त के साथ, शहरों को देहातों की सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए । देहातों का शोषण, बड़ी सघटित हिंसा है । हमें अगर अहिंसक आधार पर स्वराज्य की स्थापना करनी है, तो देहातों को फिर से उसका योग्य स्थान देना पड़ेगा ।

गांधीजी अपनेको ग्रामवासी कहते थे । लोग देहातों से वसे, उनकी

जल्द ही पूरी हो, इसलिए गांधीजी ने सस्याए खोली और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किये। देहातो में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्पष्ट चित्र उनके सामने था। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ली थी, फिर भी हमारे देहाती लोगो तथा शहरी लोगो का अंतर वह कम कर सके। उनमें देहातियों के साथ एकरूप होने की असीम शक्ति थी। अफ्रीका तथा हिन्दुस्तान में आश्रमों की स्थापना करते समय उन्होंने खेती तथा पशुपालन को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह गोकुण्डित अर्थ-व्यवस्था के हिमायती थे, क्योंकि दूसरे प्रकार की अर्थ-व्यवस्था भारत के देहातो को उबार नहीं सकती। आश्रम के खेतों तथा पशुशाला में नित-नये प्रयोग होते रहते थे और आग्रह रखा जाता था कि साधारण गोपालक उनको अपना सके और लाभ उठा सके। सावरमती तथा सेवा-ग्राम में बड़े-बड़े मकान नहीं बने, आधुनिकतम साधन नहीं अपनाये गए, इसका यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उनका आग्रह रहा कि नीचे के स्तर के लोगो की भी उन्नति करते हुए आगे बढ़ो।

एक बार सावरमती-आश्रम में एक मित्र ने सुझाया कि मैं जर्मनी जाऊँ और वहाँ से कडेन्स्ट मिल्क के कारखाने का अनुभव लाऊँ और भारत में आने पर एक कारखाने का संचालन करूँ। सुझाव लुभावना था। वापू से चर्चा हुई। मित्र ने दलील पेश की कि इस प्रकार का कारखाना खोलने से कितने ही लोगो को काम मिलेगा। दूध को बाजार मिलने से गोपालको की आमदनी बढ़ेगी। इसपर गांधीजी ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया

“इससे गरीब देहातो को क्या लाभ मिलेगा? उनका तथा गाय का तो घोषण ही होगा। इस प्रकार का साहस करना है, तो मेरे जैसे सेवक की क्या जरूरत है? पैसे बमानेवाला कोई भी यह कर सकता है।” मुझे बहने लगे—“ज्ञान कमाना तो अच्छा है ही, पर इसके लिए परदेज जाने की क्या जरूरत है? जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है, उसका पूरा

उपयोग करो, लोगो से सीख लो । जब मुझे लगेगा कि तुन और गाव-वाले एक स्तर पर पहुच गये हैं, तो मैं ही तुम्हे ज्यादा ज्ञान-प्राप्ति के लिए परदेस जाने का आग्रह करूंगा ।” किन्तु आज तो ऐसा लगता है कि सब विचारधारा ही इसके विपरीत होती जा रही है । कितने ही नवयुवक, जिनको कि अपनी परिस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है, परदेस जाते हैं । समय तथा धन तर्च करते हैं । उसमे से कितने ही भारत लौटकर नहीं आते । भारत मे उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई देता । जो लौटकर आते हैं उनके ज्ञान का देस मे कितना उपयोग होता है ? इस सबका एक कारण है कि राज-काज मे विदेशी शिक्षण और डिग्री धारी 'विशेषज्ञो आदि का बोलवाला । जो विदेश हो आते हैं, उन्हें ही सम्मान से देखा जाता है । देस मे जो ज्ञान पडा है उसकी कदर नहीं हो पाती । परिणाम यही होता है कि देशी विद्वानो मे हीन भावना पैदा होती है । परदेस से ज्ञान प्राप्त करके आये हुए लोगो मे निराशा और परदेसी विशेषज्ञो मे अहभाव बढ़ता है ।

गोमेवा सध की बैठक मे गोसेवा का कार्य व्यक्तिगत हो या सामुदायिक इस नवव मे काफी चर्चा हुई थी । गांधीजी का अभिप्राय इस प्रकार रहा

“सामुदायिक गोसेवा के बगैर गाय तथा भैंस बच नहीं सकती । हरेक किसान अपने घर मे गाय-बैल रखकर उनका पालन अच्छी तरह से तथा शास्त्रीय पद्धति मे कर नहीं सकेगा । गोवश की क्षति के अनेक कारणो मे से व्यक्तिगत पालन भी महत्व का है । यह बोझ किसान की व्यक्तिगत शक्ति के परे है ।

प्रत्येक कार्य मे आज दुनिया सामुदायिक शक्ति-संगठन की ओर जा रही है । इस संगठन का नाम नहकार है । बहुत-सी चीजे सहकार से चलती हैं । हमारे देस मे सहकार आया तो है, किन्तु गलत रूप मे । उसका सच्चा लाभ हिन्दुस्तान के गरीबो को मिला ही नहीं ।

वस्ती ज्यो-ज्यो बढ़ती जा रही है त्यो-त्यो किसान की जमीन कम

से दोनों सुविधाएँ आमानी से मिल सकती हैं।

६ किसानों को घास-चारे का खर्च ज्यादा करना पड़ता है। उसकी तुलना में सहकारी ढंग से खर्च कम होता है।

७ व्यक्तिगत किसान अपना दूध आसानी से नहीं बेच सकता। सहकारी पद्धति से ज्यादा कीमत मिलती है। मिलावट करने के लालच से बचा जा सकता है।

८ किसान के पशुओं की परीक्षा करना असंभव है, किन्तु पूरे गाव के पशुओं की जाँच करना सरल है और उनका वग सुधारने का काम भी सरल हो जाता है।

सामुदायिक अथवा सहकारी पद्धति से कितनी ही मुश्किलें हल हो जाती हैं। सबसे बड़ी और सचोट दलील तो यह दी जाती है कि व्यक्तिगत पद्धति के कारण अपने पशुओं की दशा दयाजनक हो गई है। उसमें परिवर्तन करे तो ही हम बच सकेंगे, पशुओं को बचा सकेंगे।

यह तो सिद्ध है कि यदि हम जमीन सामुदायिक पद्धति से जोते तो उससे पूरा लाभ ले सकेंगे। एक गाव की जमीन सौ टुकड़ों में बंट जाय उसकी बजाय क्या यह लाभदायी नहीं होगा कि सौ किसान पूरे गाव की जमीन पर सहकारिता से खेती करें। जो खेती के लिए लागू होता है वही पशु-पालन के लिए भी।

यह बात दूसरी है कि लोगों को एक सहकारी पद्धति पर लाना कठिन है। सब चीजों में कठिनाइयाँ तो होती ही हैं। गोसेवा का काम भी सब कामों से ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल दूर करने में ही सेवा का मार्ग साफ होता है। यहाँ तो इतना ही बताना है कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज होती है और व्यक्तिगत पद्धति कैसी भूलों से भरी हुई है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी सहकारिता को स्वीकार करके ही कर सकता है। जहाँ सामुदायिक पद्धति अहिंसा है, वैयक्तिक हिंसा। ”
(हरिजन वधु १५-२-१९४२)

आज की परिस्थिति में सामुदायिक पद्धति का अनुकरण करते समय

चार मानव-भोजन : दूध

नानवीय जीवन के लिए कुछ निश्चित प्रमाण में प्राणीजन्य अन्न की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए मासाहार को स्थान मिला। किन्तु अहिंसक समाज में मासाहार को स्थान नहीं हो सकता। अनुभवों से पता चला है कि उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से शरीर की सब मांगें पूरी की जा सकती हैं। यह देखा गया है कि जमीन के बढ़ते भार के कारण केवल अन्न के लिए ही पलनेवाले प्राणियों की संख्या पर अकुश रचना होगा। मासोत्पादन से दूध-उत्पादन ज्यादा फायदेमंद है।

जिस देश ने हिंसा के कारण मासाहार को छोड़कर दूध को अन्न में प्राधान्य देने की बात कही, दूध देनेवाली गाय को ऋद्धि-सिद्धि की जननी माना, बैल को अर्थशास्त्र की रीढ़ की सज्ञा दी, गोवर-मूत्र में श्री का वास है, ऐसा प्रतिपादित किया, उस भारत में घी-दूध की नदियां बहती रहनी चाहिए थी, किन्तु आज स्थिति बिलकुल अलग ही है। दुनिया में गाय-भैंस की आबादी १९५९-६० की गणनानुसार ८९ करोड़ गाय और ९ करोड़ भैंस हैं। उसमें से केवल भारत में १७ करोड़ गायें और ५ करोड़ भैंस हैं, यानी १।५ से थोड़ा अधिक। किन्तु भारत में दूध का सालाना उत्पादन कुल ७ प्रतिशत से भी कम होता है। भारत की गाय के दूध का औसत २२० कि० और भैंस का दूध ५३० कि० है, जबकि दूसरे प्रगतिशील देशों में ४००० कि० तक यह औसत जाता है। सन् १९५४ में किये गए परीक्षणों के अनुसार २८६ प्रतिशत गाय १।४ कि० से कम दूध

देती है और ६४ ८ प्रतिशत १ कि० से कम और केवल ० ३ प्रतिशत गाय २ कि० से ज्यादा दूध देती है। भैंस के दूध का अनुपात इस प्रकार है ० १ प्रतिशत, १६ २ प्रतिशत और १८ ८ प्रतिशत। गत वर्षों में इसमें थोड़ा फर्क पड़ा होगा।

दुधारु पशुओं का अनुपात ३० प्रतिशत होते हुए भी वे करीब ५४ प्रतिशत दूध देती हैं। इसके अलावा भैंस के दूध में ६ से ८ प्रतिशत स्नेहांश होता है जबकि गाय के दूध में ३ ५ से ५ प्रतिशत। किन्तु गाय बछड़ा भी देती है और खेतों में बैल की कीमत तो रहेगी ही। सन् १९६१ की गणनानुसार भारत में दूध की औसत खपत ४ ६२ औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होती है, जबकि उसे कम-से-कम १० औंस तो मिलना ही चाहिए। अलग-अलग राज्यों में यह औसत अलग-अलग है। पंजाब में १३ ७ औंस, राजस्थान में ६ ५२ औंस, उड़ीसा में २ ३५ औंस, प० वंगाल में ३ १ और मध्य प्रदेश में ३ ७५ औंस। सन् १९६१ में भारत में कुल दूध करीब २ करोड़ मेट्रिक टन हुआ। अनुमान है कि इसमें से करीब दो-तिहाई दूध बाजार में आया और बाकी एक-तिहाई घरखर्च और बछड़ी आदि के उपयोग में आया। इस परिस्थिति के अनेक कारण हैं। पशुओं की दूध देने की शक्ति में कमी, योग्य प्रकार के अन्न का अभाव, दूध के उत्पादन में व्यवस्थित संचालन की त्रुटि, रोगों का प्रादुर्भाव, दूध की आयु बढ़ाने के साधनों की जानकारी न होना, आदि। किन्तु सबसे मुख्य और महत्व की बात है किसी प्रकार की निश्चित योजना या नीति का अभाव।

भारत में गहरीकरण शुरू होने के पूर्व साधारण तौर से कुटुम्ब में गा-भैंस पालने की प्रथा थी। अधिकतर लोगों का जमीन के साथ नवध होने के कारण पशुपालन खास समस्या नहीं बनी थी। कुटुम्ब में गाय पलती थी, देहाती चरागाहों में चरती थी और कमी के समय में मैदानों से उत्पन्न होनेवाले घास-चारे की व्यवस्था की जाती थी। दूध का उपयोग मुख्यतः कुटुम्ब में होता था। जब कभी ज़रूरत से ज्यादा होता था तब ही बिक्री जाता था या गायपक्ष में बांट लिया जाता था।

किन्तु उद्योग तथा दूसरे कारणों से शहरों में आवादी घनी होने लगी। सबके लिए गाय पालना कठिन होने लगा। इसलिए दूध का उत्पादन करनेवाले ग्वालों का वर्ग बना। ये लोग दूध-उत्पादन के लिए पशुओं का पालन करते हैं और जनता की दूध-घी की माग पूरी करते हैं। पशुओं के खानपान की वस्तुएँ देहातों में मिल जाती थी, उनका मगह हो जाता था। आगे चलकर घनी वस्तीवाली जगहों में वत्स-पालन का कार्य महंगा होने लगा, इसलिए ग्वाला अपने छोटे पशु किसानों को पालने के लिए दे देता था। उसका भार कम हो जाता था। देहातियों का जीवन-स्तर बढ़ने से वे भी दूध-घी की माग करेंगे। उसकी पूर्ति करने का एक ही मार्ग है कि उनके उत्पादन का एक हिस्सा उनके लिए सुरक्षित कर दिया जाय। अभी तक तो छोटे देहातों में दूध का अभाव है। जो कुछ पैदा होता है और जहातक संभव होता है वह खिचकर शहरों में आ जाता है। अच्छा तो यह हो कि इसी व्यवसाय को नह-कारी रूप में पनपने दे और छोटे उत्पादन गोशाला-जैसी धार्मिक संस्थाएँ अपने हाथ में ले। सरकार दोनों का समन्वय करे। यह हिसाब लगाया गया है कि देश में दो करोड़ टन दूध पैदा होता है। इसमें से करीब ४० प्रतिशत दूध तरल स्थिति में आता है और बाकी के दूध से अनेक वस्तुएँ बनती हैं। चूँकि दूध का उत्पादन बारह मास एक-सा नहीं होता, इसलिए जितना दूध तरल स्थिति में काम में आ सके उतने की ही व्यवस्था की जाय और बाकी के दूध को, जबकि वह अधिक मात्रा में हो, अनेक पदार्थ बनाने के काम में लाया जाय।

शहर में मिलनेवाले दूध पर स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि के साथ-साथ नैतिक दृष्टि से भी विचार करना होगा। दूध का व्यापार शहर में रहनेवाले अज्ञानी तथा गरीब ग्वालों के हाथ में होता है और पैसा कमाने के लिए वे कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाते। कुदरत ने गाय के आचल में उसके बच्चे के लिए ही दूध पैदा किया है, पर मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए उस दूध में बड़ोतरी की। किन्तु हम क्या अनु-

भव करते हैं ? ऊर्ची जाति के अच्छे बच्चे मार दिये जाते हैं, ताकि मनुष्य को ज्यादा-से-ज्यादा दूध मिले । दूध पैदा करने के लिए गाय में शक्ति चाहिए और वह शक्ति उसे अच्छे पोषण से ही मिलती है । गाय की हम इतनी दुर्दशा करते हैं, ऐसी विचित्र स्थिति में रखते हैं, उसे अपना जीवन चलाने के बराबर ही खाने को देते हैं, यह सब देखकर दूध का उपयोग करना पाप है, ऐसा लगता है । शहर में रहनेवाले ग्वाले किसानों को तग करते हैं और कभी-कभी उनसे खेती छुड़वाने का भी कारण बनते हैं । शहर में घी-दूध का उपयोग करनेवाले लोग क्या यह सब जानते हैं ? एक और प्रथा चल पड़ी है । दूध का व्यवसाय करने के लिए ग्वाला देहातो में से चुनकर अच्छी गायें शहर में लाता है, उनका पूरा कस निकाल लेता है । अपना काम पूरा होने पर जब गाय दूध से उड़ जाती है तब उसे या तो छोड़ देता है या कसाई को बेच देता है और फिर नई गाय ले आता है । इस सबका असर पशु-कल्याण पर होता है और देश को भी उससे काफी नुकसान होता है । मगर यह सब दोष क्या ग्वाले के सिर पर ही लादा जा सकता है ? दूध के व्यापारी तथा दलाल ग्वालों को भी चूसते रहते हैं । इस प्रकार एक दुश्चक्र बन जाता है । एक दूसरे को दोष देते हैं, किन्तु अवनति का कारण सभी बनते हैं । इस विषम परिस्थिति में से मार्ग निकालने का प्रयत्न हो रहा है । किन्तु लगता है कि बीमारी के मूल को छूने के बजाय लाक्षणिक चिकित्सा ही की जा रही है । कई शहरों में ग्वाले घनी वस्ती में बस गये हैं, उन्हें वहाँ से निकालकर दूसरी जगह बसाने के प्रयत्न होते हैं । दूध कालोनी निर्माण होती है । किन्तु समस्या तो वही रहती है । इतना ही होता है कि शहर से थोड़ी दूर पहुँच जाते हैं । यदि शहर बड़ा तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है । अनेक कारणों से ग्वाले इन वस्तियों में जाना नहीं चाहते । क्यों नहीं जाते, उन्हें क्या गड़बड़ है, इसका भी विचार करना होगा ।

बछड़े पालना, दूध से उड़ी हुई गाय को सूजे समय में पालना, शहर

मे तथा इन कालोनियो मे महगा पडना है । देहातो के साथ सदब दूट ही जाता है, इसलिए वछडे जन्मते ही मार दिये जाते हे और दुघारु पशुओ को कसाइयो को बेच दिया जाता हे । कत्ल करने के पहेते कानून से बचने के लिए पशुओ को अनुपयोगी बन दिया जाता है । इनलिए ग्वालो के वछडे तथा दूध से उडे हुए पशु पल सके इस हेतु साल्वेज फार्म की योजना की जाती हे, किन्तु अधिकतर ग्वालो को इसमे रुचि नही होती । वे इस प्रकार का खर्च तथा भार उठाना नही चाहते । चूकि वछडे बहुत कम उम्र मे ही मारे जाते हे, इसलिए उनको बचाना कठिन हो जाता है । दूध से उडे हुए पशुओ को फिर से दूध मे लाने का खर्च उठाने को ग्वाला तैयार नही होता । वह तो छुटकारा पाना चाहता है । उसे आसानी से ताजी व्याती हुई गाय मिल सकती है । सूखे पशुओ को खरीदकर उच्छेदन की योजना बनी है, किन्तु इसमे सफलता की आशा बहुत कम है । ग्वालो को इन पशुओ मे रुचि नही होती और ज्यादा-से-ज्यादा दूध मिले, इसलिए वह उनपर कितनी ही क्रियाए करता हे और अधिकतर पशु फिर से व्याने लायक नही रहते । योग्य तो यही होगा कि साल्वेज कैप पशुपालक सहकारी पद्धति से चलाये, उन्हे स्वावलंबी करने का प्रयत्न करे, आरम्भ मे सरकार की ओर से जमीन आदि साधन के लिए अनुदान मिले । जबतक ऐसे पशु पालने का महत्व गोपालक नही समझेगा तबतक यह योजना सफल नही होगी । सिर्फ सरकारी तंत्र से यह काम नही होगा ।

दूध-उत्पादन के लिए शहरो मे देहातो से, खासकर ऐसे देहातो से जहा पशुपालन की सुविधाए हे, पशु बडी सख्या मे आते रहते हे । दुर्भाग्य से उस विभाग के उच्चतम पशु छट जाते है और आगे सवर्धन के लिए दूसरी या तीसरी श्रेणी के पशु बच जाते हे । पजाब-हरियाणा का एक अच्छा उदाहरण है । उन राज्यों से कितने ही सालो से गाय-भैंस कल-कत्ता-गुम्बई की तरफ जाते रहे है । सवर्धन के उपाय करने पर भी इन राज्यों के पशुओ का स्तर घटता ही जा रहा है । दक्षिण मे मद्रास

शहर के लिए ओगोल पशुओं का उपयोग होता था। आज ओगोल जाति करीब-करीब नष्ट हो गई है और जबतक गोसंवर्धनीय सघन क्षेत्रों से पशु जाते रहेंगे तबतक संवर्धन के प्रयत्न सफल कम ही होंगे।

दूध का व्यवसाय करनेवाले ग्वालों को पशु खरीदने में आसानी हो और वह महाजन के चंगुल से छूटे, इसलिए कुछ कर्ज देने की भी व्यवस्था की जा रही है। किन्तु यह देखा गया है कि आसानी से कर्ज मिलने पर पशु खरीदने की ओर वृत्ति बढ़ती जाती है। अपने पशुओं के संवर्धन के प्रति ध्यान कम होने लगता है और आखिर में पशु तो एक दूसरे से ही खरीदे जाते हैं। जरूरत हो तो उन राज्यों के ग्वालों को कुछ समय के लिए कर्ज दिया जाय और आग्रह रखा जाय कि वे अपने ही पशु पैदा करें।

सब प्रकार के खेतों में धान पैदा नहीं होते। धान पैदा करने के लिए कुछ खास परिस्थिति की जरूरत होती है। यही बात पशुपालन की भी है। चूंकि शहर बस गये हैं, उनको दूध पूरा करना है। इसलिए वहां के ग्वाले पशु-संवर्धन ही करें, यह ठीक नहीं होगा। परिस्थिति का भी पशु-संवर्धन पर असर पड़ता है। ऐसे शहरों के लिए दूर से दूध लाना ज्यादा फायदेमंद होगा नहीं, तो संवर्धन के लिए भी दुधारू पशु बाहर से आते ही रहेंगे। उनका दूध घटता ही रहेगा।

दूध के व्यवसाय की दृष्टि से इस प्रश्न में कितनी ही गड़बड़ है। प्राकृतिक दृष्टि से दूध का स्तनत्र व्यवसाय बड़े पैमाने में भारत में नहीं हो सकता। दूध का उत्पादन कम है, बड़े चरागाहों का अभाव है और इन चरागाहों में भी घास-चारा एक निश्चित मौसम में ही मिलता है। जमीन पर खेती का इतना बोझ है कि स्वतंत्र रूप से चारे की खेती के लिए जमीन रखना पोसाता नहीं। दूध के उत्पादन का खर्च काफी बढ़ जाता है और उस प्रमाण में उसकी कीमत चुकाने की उपभोक्ताओं में सामर्थ्य नहीं है। इन कारणों से दूध का उत्पादन किसान के घर में ही हो और वह अपनी शक्ति के प्रमाण में ही दूध उत्पन्न करे। बड़े शहरों

के लिए इन छोटे किसानों से दूध एकत्र किया जाय और उसका वितरण सहकारी पद्धति से किया जाय। यह सब करने में कुछ क्रियाएँ करनी पड़ेगी। उनके लिए देश में ही साधन खड़े करने होंगे और उनका उपयोग शास्त्रीय ढंग से करके खर्च में कमी करनी होगी। यह सब करने में कुछ समय लगेगा। जल्दी करने से हो सकता है कि फायदे के बजाय पशुओं को नुकसान ही पहुँचे। जिस इलाके में से दूध एकत्र करना है उसमें पशु-संवर्धन तथा राहत-कार्य पहले से ही शुरू करना चाहिए और दूध का व्यवसाय—उस प्रमाण में पशुओं में भी सुधार होता रहे—दूध के लिए पशु खरीदते रहने से सुधार-कार्य में देरी होती है, विघ्न खड़े होते हैं। आज पशु-सुधार में मूल अड्चन है पशुओं की खुराक की और जिस ढंग से आज सरकारी कामकाज चलता है, उससे कहा सकता है कि इस प्रश्न पर गहराई से सोचा नहीं जा रहा है। एक तरफ पशु-रक्षा की बात होती है, दूसरी तरफ चरागाह कम करके खेती बढ़ रही है। घास-चारे की खेती की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। धन कमानेवाली बाजारू फसलों को प्रमुखता दी जाती है। खली या दूसरे दाने या तो दूसरे व्यवसाय में लगाये जाते हैं या विदेशी मुद्रा कमाने के लिए उनका निर्यात किया जाता है। इन सब बातों का पूरा विचार किये बगैर दूध बढ़ाने की कल्पना करना उचित नहीं होगा।

दूध का व्यवसाय आज एक अजीब स्थिति में है। दूध की मांग दिन-प्रतिदिन जितनी बढ़ रही है इतनी तेजी से गोसंवर्धन कार्य नहीं हो रहा है। अभी तक किसान दूध के व्यवसाय को एक उपधवे के रूप में चला रहा है, किन्तु जब उसे स्वतंत्र धवे का स्वरूप मिलता है तब धन कमाने की ओर ध्यान जाता है और चूँकि माग से उत्पादन कम है इसलिए उसमें अनीति को काफी बड़ा स्थान मिल गया है। न तो दूधारू पशु सुरक्षित हैं, न दूध उत्पन्न करनेवाले सुरक्षित हैं और न उपभोक्ता सुरक्षित हैं। किसीको सतोष नहीं है। इस परिस्थिति को काबू में रखने के लिए सरकार ने दूध के व्यवसाय को अपने हाथ में लिया है

अर्थात् सरकार का लक्ष्य गहरी जनता को सस्ता दूध देकर उनको शांत रखने की तरफ ज्यादा है। देश के विकास-कार्य में पाश्चात्य देशों के अनुकरण को बहुत महत्व दिया जाता है। बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलने की ओर प्रगति हो रही है। इससे दूध का व्यवसाय अच्छा नहीं रहा। जहाँ कहीं दूध मिलता है वहाँ से उसे खरीद लिया जाता है। अनेक क्रियाएँ होती हैं, आखिर में उसे ग्राहक के पास पहुँचाया जाता है। इसके कारण तथा खर्चीली व्यवस्था के कारण दूध के दाम बढ़ते जाते हैं। फिर भी यह मानना होगा कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हो, तो प्रराजकता फैल जायगी और दूध मिलना दुर्लभ हो जायगा। इन योजनाओं के कारण आज तो शहरों में दूध मिलता है, उसकी कीमत पर नियंत्रण रहता है और हो सकता है कि यदि शुरु की भूलों को सुधार लिया जाय तो यह व्यवसाय देश के लिए लाभदायी हो। किन्तु एक बात की ओर सतर्क रहना होगा। बड़े व्यवसाय के कारण छोटे व्यवसाय नष्ट न हो जाय और गामीण जनता की माँग के प्रति हम उदासीन न रहे। देश की आवादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देहाती में रहता है। उन्हें भी घी-दूध की जरूरत रहती है। इतना ही नहीं, कुछ कारणों से शहर के निवासियों की जरूरत से ज्यादा रहती है। किन्तु दरिद्रता के कारण वे आज तो दूध का उपयोग नहीं कर सकते और उसका प्रसर उनके स्वास्थ्य पर होता है। इस माँग की तरफ भी ध्यान देना होगा। देहाती किसान केवल उत्पादन करे और उपभोग शहरवासी करे, यह स्थिति असह्य हो जायगी और यदि शहरवासी यह मानने लग जाय कि देहाती उनकी सेवा के लिए जन्म लेता है, तो समाज में अशांति फैलेगी। इससे हमें वचना है।

दूध का व्यवसाय सरकार पूरी तरह अपने हाथ में रखे और किसी कारण व्यवस्था पर ठीक अकुश न रहे, तो हानि होने की आशंका रहती है। आज की राज्य-व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि अधिकारी वर्ग किसी प्रकार की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। मजदूर-वर्ग अपनी ही

शाली की तरफ देखता है, त्रसहकार और घेराव की बात करता है। इस व्यवसाय में जमा हुआ व्यापारी-वर्ग संगठित होकर सरकार का विरोध करता है। इसका परिणाम यह होता है कि दूध के भाव बढ़ने हैं। वे साधारण जनता की खरीदने की शक्ति के बाहर होते हैं और सरकार को बड़े प्रमाण में नुकसान सहन करना पड़ता है या स्टैंडर्ड टोन्ड दूध के नाम पर मिलावट का सहारा लेना पड़ता है। उत्पादकों को चूसना पड़ता है। पशु-संवर्धन-सवधी नीति भी कुछ स्पष्ट है, ऐसा नहीं लगता। नीति तो यह बताई जाती है कि भारत के दुग्ध व्यवसाय के लिए गोपालन पर जोर दिया जाय, कारण दूध के साथ बैत का प्रश्न भी जुड़ा है, किन्तु व्यवहार में देखने को मिलता है कि सरकारी ँरिया ज्यादातर भैंस का ही दूध पसंद करती है। स्टैंडर्ड टोन्ड या डबल टोन्ड दूध बनाने में सहूलियत होती है और लाभ में भी मिलता है। कितनी ही ँरिया गाय का दूध खरीदती ही नहीं। दूसरी एक यह भी नीति मानी गई है कि गाय तथा भैंस के दूध को एक से भाव दिये जाय। इसका कितना पालन होता है? दूध की उत्तमता घृताश पर आकी जाती है, किन्तु दूध-उत्पादन के लिए “क्रास-बीड” पशुओं का संवर्धन हो, इसके प्रयत्न किये जा रहे हैं। “क्रास-बीड” गाय के दूध में हिन्दुस्तान की गाय से भी घृताश कम होता है।

गाय और भैंस की चर्चा काफी दिनों तक चलती रही। भारत जैसे गरीब देश में गाय और भैंस दोनों नहीं पनप सकते और जबतक भारतीयों का झुकाव भैंस के गाढ़े दूध की तरफ रहेगा तबतक गाय पनप नहीं सकेगी। केवल दूध के लिए ही भैंस पालना अर्थशास्त्र और अहिंसा की व्यवस्था में नहीं बैठ सकेगा। इसलिए यह माना जाता है कि आखिर हमें भैंस को छोड़ना ही होगा। ऊंची जाति की गाय और भैंस की तुलना करने से यह पता चलेगा कि अत में गाय ही ज्यादा लाभदायी रहती है। किन्तु एक लम्बे जमाने से दूध की दृष्टि से गाय की उपेक्षा होती आ रही है। भैंस को दूध के लिए ही पाला जा सकता

हैं। इसलिए आज यह परिस्थिति बन गई है कि साधारण गायों से दूध रण भेस से कम दूध देती है। शरीर में भारी होने के कारण उसे गाय से करीब एक-तिहाई ज्यादा भोजन देना पड़ता है। बगलौर जैसे गहरो के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि उचित ढंग से पाली जाय, मयर्धन के उचित तरीके अपनाये जाय, तो कुछ ही समय में गाय, खानकर वर्णन कर गाय, अपना क्षेत्र बना लेगी और भेस को केवल दूध के लिए ही पालने में दबाया जा सकेगा। साथ-साथ खेती के ढंगों की समस्या तो रहेगी ही और वे मिलेंगे केवल गाय से। यह कहा जाता है कि देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ भेस ही पनप सकती है, गाय नहीं पनप सकती। किन्तु यह अनुभव हुआ है कि ऐसे स्थानों में खासकर शास्त्रीय ढंग में गोमयर्धन किया जाय, तो भेस की जगह गाय ले सकेगी। यह एक नग्नता

तरफ होने के कारण जबतक गाय को पूरा सरक्षण नहीं दिया जायगा, गाय के दूध को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिए गो-सेवा सघ एव आश्रम ने एक नियम बनाया कि सदस्यों को गाय के दूध-घी का ही आग्रह रखना चाहिए। इस भावना का परिणाम सेवाग्राम में देखन को मिल सकता है। जिस स्थान पर आधा सेर भी गाय का दूध नहीं मिल सकता था, वहाँ वर्धा के गोरस भंडार के प्रयत्न से करीब ३०-४० मन दूध आसानी से पैदा हो सकता है। इसी दृष्टि से दो प्रयोग उल्लेखनीय हैं। यह माना जाता था कि बम्बई शहर में गाय के दूध की माग नहीं है और इस कारण आरे कालोनी में केवल भैंस ही पाली जाती थी। गाय को उस कालोनी में स्थान मिले, इसलिए एक ट्रस्ट कायम किया गया और ऊँची जाति की कुछ गायें खरीदकर एक यूनिट बनाया गया। इसका प्रबन्ध भी आरे मिल्क कालोनी पर ही रहा है। गत तीन-चार वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि गाय के दूध का उत्पादन भैंस के दूध से सस्ता पड़ता है। ग्राहकों में इसके लिए काफी रुचि भी पैदा हो गई है। अब प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कालोनी तथा आसपास के देहातो में गाय पालने को प्रोत्साहन दिया जाय। एक प्रयोग राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में भी किया गया। इस क्षेत्र के गोपालक गाय को ही प्राधान्य देते रहे हैं। वहाँ भैंस करीब-करीब नहीं ही है। इन गोपालकों से दूध खरीदकर उसे दिल्ली लाने की चेष्टा की गई और यह अनुभव हुआ कि केवल दूध की खरीद से ही गावों की माली हालत सुधरी और वहाँ के लोग पशु-संवर्धन के कार्य में रस लेने लगे। यदि व्यवस्थित ढंग से यह काम चलाया जाय, तो दूध-उत्पादन का यह एक आदर्श केन्द्र बन सकता है।

इतने सब अनुभव होने पर भी सरकारी दुग्ध-केन्द्रों का भुकाव भैंस की ओर ही है। भैंस का संवर्धन हो, इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। कारण स्पष्ट दिखाई देता है। भैंस के दूध में से स्नेहाश निकाल लिया जाता है और घी की विक्री कर कुछ आमदनी हो जाती है। भैंस

का दूध टोन्ड ग्रीर डवल टोन्ड बनाने के काम में आ सकता है। इस नवके कारण केन्द्रों को कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। गाय के दूध में यह गुजाडग नहीं है, इसलिए उसे पालने की प्रवृत्ति कम होती है। यह निर्विवाद है कि जबतक दूध को उचित बाजार नहीं मिलेगा तबतक गाय पनपेगी नहीं, भैंस के विरोध में वह टिक नहीं पायेगी। धनिए गाधीजी ने कहा था कि गाय को बचाने के लिए भैंस का नवर्धन बंद ही करना होगा। किन्तु इस सबका यह मतलब नहीं होता कि भैंस की हिंसा की जाय। वह तो आज अपना मरक्षण कर लेती है और यदि जरूरत पड़ी तो गाय को ऊंचा उठाने में जो अनुभव मिलेगे, जो नास्त्र निर्माण होगा, वही भैंस को भी उठा सकेगा। एक बार गाधीजी से पूछा गया था कि यदि देश-भर में गायें ही रही, तो भैंस का क्या होगा? गाधीजी ने हँसते हुए जवाब दिया, “भैंस की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो भैंस-सेवा-सघ की स्थापना की जा सकती है।”

इन सब अनुभवों को ध्यान में रखकर गो-नवर्धन-परिपद ने मानवजों की मदद से एक नीति बनाई है और उस नीति को सरकार

गोवध की चर्चा करते हुए १ फरवरी ४२ को वर्धा गो-सेवा-परिषद में गांधीजी ने कहा था कि इस सवमे दोष तो हिंदुओं का ही रहा है। दूध का सारा व्यापार हिंदुओं के हाथ में रहा है, तो फिर हमें शुद्ध दूध क्यों नहीं मिलता है? दूध में पानी मिलाया जाता है और यह पानी भी शुद्ध नहीं होता। घी में दूसरे पशुओं का वी तथा वनस्पति घी मिलाने में आता है। दूध दुहाते समय 'फुका' जैसी क्रियाएँ करने में आती है। बाजार में जो घी विकता है, उसे यदि जहर कहा जाय तो ज्यादा सत्य होगा। न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया या अमेरिका ने गाय का शुद्ध घी मिल सकता है, किन्तु हिन्द में जो घी मिलता है, उसका कोई विश्वास नहीं होता।

दूध के गुणों का भी मनुष्य के शरीर पर असर पड़ता है। शहरी दूध में अस्वच्छता के कारण कितने ही विकार पैदा हो जाते हैं। शहरी ग्वाला अपने पशुओं को घनी वस्ती में रखता है, उसके कारण कितने ही रोग फैलते हैं। गंदी जगह और अस्वच्छ हवा-पानी के कारण पशुओं का स्वास्थ्य खराब होता है और उसका असर दूध पर पड़ता है। दूध से सम्बन्ध रखनेवाला नोकर-वर्ग भी बीमारियाँ फैलाने में मददगार होता है। दूध में पानी आदि का मिश्रण किया जाता है और वह भी स्वच्छ नहीं होता, इत्यादि अनेक कारणों से दूध अमृत नहीं रहता, विष बन जाता है। देहाती पशुपालक अपने पशुओं को खुली हवा में रखता है इस कारण कुछ हद तक रोग पर प्रतिबन्ध हो जाता है, दूसरी ओर उप-भोक्ता उवाताने के बाद ही दूध का उपयोग करता है, नहीं तो विशुद्ध दूध के कारण कितनी ही आपत्तियाँ खड़ी हो जाती हैं।

दूध-व्यवसाय की इतनी गिरी हुई हालत को देखकर सरकार ने इसे अपने हाथ में लेने का विचार किया। पहले बम्बई शहर में आरि कालोनी का विकास किया। आगे चलकर कलकत्ता की हरिगटा कालोनी बनी, मद्रास में माधदपुरम बसा, दिल्ली दूध-योज गुरु हुई। अब तो यह निर्णय किया गया है कि ५०,००० से ज्यादा वस्तीवाले हर शहर में

दूध-योजना हो। इन योजनाओं में कल्पना यह है कि दूध-उत्पादन पशुपालक करे। उसे सब प्रकार के साधन दिये जाय और उससे दूध खरीदकर उनका वितरण दूध योजना द्वारा हो।

खानगी क्षेत्र में भी दूध-उत्पादन करनेवाली कुछ ऐरिया है। गोमालाओं का भी इसकी ओर ध्यान गया है। उसका क्रमशः विस्तार हो रहा है। कुछ सरकारी पशु-संवर्धन क्षेत्र तथा मिलिट्री डेरी फार्मों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मिलिट्री ऐरिया मुख्यतया ज़रूनी फौजों के लिए दूध का उत्पादन करती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में दूध-व्यवसाय-सदृशी नीति इस प्रकार निश्चित की गई है।

देश में इतने बड़े प्रमाण में पशु-संख्या होते हुए भी प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन बहुत कम है। उत्पादन-केन्द्र बहुत छोटे और बिखरे हुए हैं। देहाती तथा शहरी दूध के भावों में बहुत फर्क है। इसका यह परिणाम होता है कि ग्वाले शहर की तरफ आते हैं और गरीब स्थिति में अपने पशु रखते हैं।

दूध की योजनाओं के दो मकसद हैं। एक, उत्पादक को अपने दूध का लाभकारी बाजार मिले और उपभोक्ताओं को बाजिय दरों पर निश्चितता से दूध मिले।

आज तक के अनुभवों पर एक राष्ट्रीय दुग्ध-नीति बनाई जाय। इस उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखा जायगा कि,

१ आज जो दुग्ध-केन्द्र चल रहे हैं, उनका पूरी क्षमता तक विकास किया जाय।

२ दूध का संग्रह प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के द्वारा या वा सविस्त को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा किया जाय। प्राथमिक संस्थाओं को मिलाकर दूध यूनियन बनाई जाय और जहाँ तक हो सके वहाँ तक वह 'पास्चरायजेशन' प्रणाली द्वारा प्रक्रिया-केन्द्र चलाये।

३ नभय हो वहाँ तक योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाय।

४ ग्रामीण दुग्ध-केन्द्रों की स्थापना की जाय और और रास चुनी

हुई जगहों पर दुग्ध-उत्पादन तथा पशु-पालन का उचित समन्वय करे। जिन स्थानों पर आवोहवा तथा अन्य कारणों से दूध का उत्पादन बढ़ने की संभावना हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाय।

५ जिन स्थानों पर दूध के बाजार-व्यवसाय बढ़ाने के आधार हो वहाँ नये दुग्ध-केन्द्रों की स्थापना की जाय।

६ देश में डेरी के उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाय।

७ पशु-सुधार के सब तरीकों और नीतियों को अपनाया जाय।

८ दुग्ध-व्यवसाय में सरकारी तत्व को प्रोत्साहन दिया जाय।

समाज में गाय के दूध का उत्पादन बढ़े और उसे उचित दाम मिले, इसलिए एक नीति सुझाई गई है। उसके अनुसार

१ जिन जगहों में डेरिया देहातो से केवल गाय का ही दूध खरीदती है वहाँ बाजार-भाव के हिसाब से गाय के दूध का दाम दिया जाय।

२ जहाँ गाय तथा भैंस दोनों का दूध खरीदा जाता है वहाँ गाय के दूध का भैंस के दूध के बराबर दाम दिया जाय।

३ जहाँ सरकारी तथा सरकार के अनुदान से डेरिया चलती है वहाँ उत्पन्न होनेवाला गाय का सब दूध खरीद लिया जाय, और

४ सरकारी डेरिया केवल गाय का दूध तथा भैंस का स्टेण्डराइज्ड दूध ही बेचे।

नई दूध-योजना की क्षमता रोजाना ६००० से १०००० लीटर तक होगी। रूरल डेरी की क्षमता ५०० से ४००० लीटर तक होगी।

यह सोचा गया है कि ३४ नई योजनाएँ चालू की जाय। चालू ५७ बढ़ाई जायगी तथा ३६ योजनाओं का काम पूरा किया जायगा। इनके अलावा दूध के पदार्थ तैयार करने के २६ कारखाने खोले जायगे। १६८ रूरल डेरी सेटर तथा १२ बड़ी फीड कम्पाउंड फैक्ट्री खोली जायगी। डेरी एक्सटेंशन प्रोग्राम इन योजनाओं का अविभाज्य अंग रहेगा। इस प्रोग्राम के अनुसार सहकारी समितियों की स्थापना, पशु

खरीदने के लिए कर्ज देना, दाने-चारे की व्यवस्था करना और पशु-पालनको मे स्वच्छ दूध उत्पादन करवाना आदि का समावेश होता है। उसीके साथ इस व्यवसाय की वृद्धि हो, इस हेतु प्रयोग करना तथा प्रशिक्षण देना आदि कार्य भी होंगे।

भारत के दुग्ध-उत्पादन का आधे से ज्यादा दूध, दूध के पदार्थ बनाने के काम में आता है। घी ३८७ प्रतिशत, मक्खन ६०१ प्रतिशत, दही ८६ प्रतिशत, बोया ४८ प्रतिशत।

दूध उत्पन्न करनेवाले चाहते हैं कि उनका मधु दूध तरल स्थिति में ही बिक जाय। तबले प्रनेक कारणों ने यह नहीं हो सकता। इस कारण दूधरे पदार्थ बनाने पड़ते हैं। कुछ पशुपालक दूध के बाजार से दूर रहते हैं या अपने पशु लेकर घूमते रहते हैं, उनका दूध तरल स्थिति में नहीं बिकता। वे घी बनाकर कुछ आमदनी कर लेते हैं। छछ काम में आ जाती है। यह अर्थशास्त्र ने अच्छा बैठना है, कारण पशुपालन का मूल हेतु दूध उत्पन्न करना न होकर बेल पैदा करना होता है। फिर भी दूध-बिक्री की व्यवस्था होने पर वे घी बेचना पसन्द नहीं करेंगे। घी, बोया बनाने का उद्योग एक महत्त्वपूर्ण गमोद्योग मानना चाहिए। इनके विकास

अपनाता नहीं। उरी विभाग शहर के दूध तथा अन्य पदार्थों की नाग पूरी करने में लगा है। ग्रामोद्योग कमीशन इसे ग्रामोद्योग मानने को तैयार नहीं है। कारण इसका सबब पशुपालन विभाग से है। किन्तु जब पशु मर जाता है तो वह मृत पशु ग्रामोद्योग में आ जाता है।

घी की कमी पूरी करने के लिए तथा ग्राम जनता को सस्ती चिन्नाई पिलाने के लिए वनस्पति का उत्पादन होने लगा। वैसे तो तिलहन का उपयोग दहुत समय से चलता आ रहा है। देहातो में घानिया चलती थी, और तेल आस-पास के ग्राहकों को ताजा मिल जाता था। खली पशुओं की खुराक में काम आती थी। आगे चलकर इस ग्रामोद्योग का केन्द्रीयकरण किया जाने लगा, तेल के कारखाने बने सग्रह तथा वाहन की समस्या खड़ी हुई। उसे निर्गन्ध करके जमाया जाने लगा और वनस्पतिके लिए सीलबंद डिब्बे आये। इस कारण वह महंगा होने ही वाला था। देखने में वह घी जैसा लगने लगा। घी में मिलावट का एक अच्छा साधन बन गया। प्रचार तो यहातक हुआ कि उसमें घी के नव गुण हैं और सस्ता होने से घी की ऐवज में काम आ सकता है। जनता की ओर से काफी विरोध हुआ। अनेक आरोप लगाये गए। मिलावट से बचने के लिए उसे रंगा जाय, जमाया न जाय आदि अनेक सूचनाएँ की गईं, किन्तु आखिर में विजय हुई वनस्पति की। इतना ही हुआ कि वनस्पति घी के बजाय उसका नाम 'जमाया हुआ तेल' हो गया। आज तो उसने अपना स्थान कुदुम्बों में बना लिया है। गरीबों को शुद्ध तेल भी नहीं मिलता और देश का घानी-उद्योग वन्द हुआ-सा हो गया। बैलों का एक काम गया, ताजी खली मिलना बन्द हो गया। घी के प्रति स्पर्धा बड़ी।

यही कहानी दूध के सम्बन्ध में भी दुहरायी जा रही है। दान के रूप में तथा खरीदकर भी दुग्धचूर्ण का आयात बड़े प्रमाण में किया जाता है। दूध सस्ता बिक सके, इस कारण सरकार इसका अपनी योजनाओं में बड़े प्रमाण में ज्यादा उपयोग कर रही है। सरलता से मिला जाता है, इन कारण देश में दूध के उत्पादन की ओर ध्यान में कमी होती है। अब

तो वनस्पति घी के माफिक वह भी स्थिर होने लगा है । गाय की वृत्ति छीनने का साधन घी बन रहा है ।

उतने से ही सकट पूरा नहीं होता । दूध की कमी को कम करने के लिए सोयाबीन, मूंगफली आदि से दूध बनाने की बातें चल रही हैं, कारखाने खुल रहे हैं । दूध के सब गुणों का इसमें प्रतिष्ठान हो रहा है । भैंस का घी-दूध साधन-सपत्तों के लिए और गरीबों के लिए वनस्पति घी, टोन्ड, डबल टोन्ड दूध, वनस्पति दूध और बच्चों के लिए दुग्ध-चूर्ण से बना हुआ बेबी-फूड मिलता रहे, तो गोवधदही वालों के लिए ही गाय बचेगी ।

पाच श्रमशक्ति बैल

भारतीयों की यह एक अभिलाषा हमेशा रही है कि अपने कुटुम्ब की निश्चितता के लिए कुछ जमीन हो और रहने के लिए घर हो । कितना भी सम्पन्न कुटुम्ब हो जबतक गाव में उसका अपना घर न हो, खेती-बाड़ी न हो तबतक उसे समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती । इसी कारण उनका जमीन से लगाव होता है । देश की जमीन छोटे टुकड़ों में बटी होने का यह भी एक कारण है और यह हिन्दुस्तान की संस्कृति का अंग बन गया है । इस प्रकार खेती करनेवालों का मूल उद्देश्य कुटुम्ब तथा गाव की जरूरतें पूरी करना होता है । साधारणतः किसान प्रतिवर्ष अंदाज लगा लेता है कि उसके कुटुम्ब के लिए, नौकर-चाकर के लिए, पालतू पशु-पक्षियों के लिए किस चीज की जरूरत होगी और उस हिसाब से वह अपना खेती का कार्यक्रम बनाता है । उसके उपरान्त जो जमीन बचती है उसमें नकद पैसे कमाने की फसलें बोता है । फुर्सत के समय दूसरे व्यवसाय कर अपने समय का उपयोग करता है और कुछ आमदनी भी हो जाती है । खेती का मूल उद्देश्य स्वावलम्बन रहा, न कि व्यवसाय । देहातों में दूसरे व्यवसाय करनेवाले धोबी, तेली, चमार आदि ग्रामोद्योग में लगे हुए भी कुछ जमीन पाना चाहते हैं । गाव का बनिया दुकान लगाता है, कुछ लेन-देन करता है, फिर भी जमीन से सम्बन्ध रखता है । कुटुम्ब के लिए उत्पादन हो, इसकी भी आशा रखता है ।

देश की जमीन छोटे-छोटे हिस्सों में बटी है । इस कारण उत्पादन के साधन भी ऐसे हो, जो इस परिस्थिति के अनुकूल हो । स्वावलम्बन

का विचार करनेवाला काश्तकार बाजार पर या बाहर के पैसे पर ज्यादा निर्भर रहना नहीं चाहता। जो चीज आसानी से घर पर ही मिल सकती है, उसे सम्हालने में, बाहर की वस्तु खरीदनी नहीं पड़ती। वही साधन पसन्द करता है।

भारत में करीब ३६७ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और करीब २५ करोड़ लोग खेती पर निर्वाह करते हैं। देश में करीब ५५ प्रतिशत कुटुम्ब ऐसे हैं, जिनके पास प्रति व्यक्ति २५ एकड़ से कम जमीन है। मनुष्य तथा पशु दोनों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। जमीन बढ़ाने की गुंजाइश तो है नहीं। इसी जमीन से ज्यादा उत्पादन लेना होगा। ज्यादा लोगों को काम देना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत बड़े हों, हमें साधन उपयोग में लाये जाय, यह आवश्यक नहीं है। भारत में प्रत्येक खानेवाले के पीछे करीब ७५ एकड़ जमीन आती है। किन्तु इसका औसत जापान में केवल २ एकड़ ही है और अमरीका में २१५५ एकड़। भारत में प्रति एकड़ १२५६ पाँड धान, ६५४ पाँड गेहूँ और ८३८ पाँड मक्का होती है, जबकि जापान में प्रति एकड़ ४२३८ पाँड धान, २१०६ पाँड गेहूँ और १६३६ पाँड मक्का होती है और अमरीका में ३३४६ पाँड धान, १२७६ पाँड गेहूँ और २८६१ पाँड मक्का होती है। जापान भी भारत के समान छोटे खेतिहरो का देश है। वहाँ की अधिकतर जोत पाँच एकड़ से कम है, जबकि भारत की अधिकतर जोत पाँच एकड़ से ज्यादा है। छोटे खेत होने के कारण जापान में खेती की प्रगति रुकी नहीं है, बल्कि गत ५० वर्षों में आमदनी दुगुनी हो गई है। जापान के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि उद्योगों में विकास होने पर भी जमीन का भार हल्का नहीं हुआ है। दूसरी ओर अमरीका एक नया देश है, साधन-सम्पन्न है। उसके पास जोत में जमीनका प्रमाण ज्यादा है। फिर भी प्रति एकड़ उत्पादन की दृष्टि से वह जापान से पीछे है। जापान के अनुभव से भारतीय किसान काफी सीख सकता है। अगर कोई देश अपनी बुनियादी जरूरतें खाना, कपड़ा और

मकान खुद पूरी नहीं करता, तो उसे आजाद नहीं कहा जा सकता। हमारी खेती अर्थनीति एक ऐसी चीज है, जो हमें अपने पावों पर खड़ा कर सकती है। हमारा देश हमेशा से खेतिहर देश रहा है और जो भी उद्योग-धंधे यहां चलते थे, वे खेती से जुड़े रहते थे। अनाज उपजाने का जो अमरीकी ढंग हम अपना रहे हैं, उससे खेती एक धंधे के बजाय एक कारखाना बन जाती है। कारखाने की खूबी यह है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि लोग हिन्दुस्तान में या दुनिया में कहीं भी भूखे मर रहे हैं। उसका तो बस एक ही मकसद होता है कि दाम ऊंचे बनें रहे, फसले वही बोई जाय, जिनसे अधिक धन कमाया जा सकता हो। फिर वे जनता के लिए उपयोगी ही हो, यह जरूरी नहीं। इन्सानियत का जरा भी खयाल नहीं किया जाता। बस खयाल इसी बात का रखा जाता है कि पूर्ति कम की जाय, ताकि मांग बनी रहे—दाम चढ़े रहे। अमरीका में जमीन भरपूर है, इसलिए वहापर लोग सब प्रकार के तरीके अपनाकर महाजनी के खातिर अनाज पैदा करते हैं। भारत खेतिहर देश होते हुए भी अपनी गरज के लिए अमरीका से उत्तरोत्तर अधिक अनाज मांगता रहता है। इस परिस्थिति में उसे आजाद किस प्रकार कहा जा सकता है ?

यदि खेती द्वारा आत्मनिर्भर होना है, तो खेती के तरीके में सुधार करना होगा। उत्पादन बढ़ाना होगा। यह सब करते समय स्वावलम्बन का सिद्धान्त हमेशा ध्यान में रखना होगा। साधनों के लिए, यंत्रों-अस्त्रों के लिए, खाद के लिए, बुद्धि के लिए यदि हम अमरीका पर निर्भर रहनेवाले हैं, तो हमारी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है।

खेती का उत्पादन बढ़ाने का आयोजन करते समय आज की खेती की परिस्थिति का अध्ययन करना होगा। खेती छोटे-छोटे जोतों में बटी है। खातेदार गरीब और अज्ञानी हैं, किन्तु उसे अपना तथा कुटुम्ब का पोषण उसी जमीन से करना है। इसलिए साधन उपलब्ध करते समय यह देखना होगा कि वे उसकी परिस्थिति में कहाँ तक लाभदायी हो

सकेगे। कई बार अज्ञानतावश साधन खरीद लिये जाते हैं, किन्तु सही उपयोग न होने से आखिर में नुकसान ही होता है। कितने ही बेकार पड़े रहते हैं। मरम्मत, घिसाई आदि का खर्च महंगा पड़ता है। इस कारण मदद के बजाय यह बोझ बन जाता है।

बहुत पुराने जमाने से बैल खेती में श्रम का स्रोत बना है। खेती के सब काम केवल मनुष्य-शक्ति से पूरे नहीं हो सकते। इसलिए उसने बैल का सहारा लेना सीखा। भारत की अर्थव्यवस्था में बैल को बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती है और बैल खेती की रीढ़ है। ३६७ करोड़ एकड़ जोत के लिए हम करीब ७५ करोड़ बैल पालते हैं। इन बैलों से हमें ३५ करोड़ अथवा ३६१६५ करोड़ गैलन डीजल के बराबर शक्ति मिलती है, और बैल पलते हैं खेत में पैदा होनेवाले घास-फूस पर। उनकी खरीद के लिए किसान को खास पूजी नहीं देनी पड़ती। वे अक्सर घर पर ही पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। खेती के साधनों की भी वही स्थिति है। वे गाव में या कस्बे में बन जाते हैं, आसानी से टूट-फूट ठीक की जाती है और उनके उपयोग में भी ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ती।

किन्तु परिस्थिति सतोषजनक है, यह भी नहीं कहा जा सकता। इसमें सुधार करने का काफी अवकाश है। बैल तथा औजारों के सुधार से खेती का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, यह अनेक प्रगतिशील किसानों का अनुभव रहा है। ट्रैक्टर तथा यंत्रों के उपयोग से खेती का उत्पादन बढ़ता है, यह नहीं कहा जा सकता। उससे तो इतना ही होता है कि आदमी का साधन न हो तो भी काम जल्दी से हो जाता है। थोड़े समय में, बड़े प्रमाण में जमीन जोती जा सकती है।

इस सम्बन्ध में कुछ प्रयोग किये गए हैं। प्रयोजन था देशी हल की ट्रैक्टर से चलनेवाले हल से तुलना करना और यह जान पड़ा कि सुधरा हुआ देगी हल उपयुक्त साधन है।

भारतीय अनुसंधान क्षेत्र नई दिल्ली के एक कृषि-विशेषज्ञ

श्री ए० आर० खान ने १९४२ से १९४७ तक बीज भूमि तैयार करने सम्बन्धी कई प्रयोग किये । उसमें अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग किया था और बैल से चलनेवाले तथा ट्रैक्टर से चलनेवाले हल की तुलना की थी । यह प्रयोग करनाल में हुआ था ।

जमीन का एक टुकड़ा ट्रैक्टर और दूसरे साधनों से ७ इंच गहरा जोता गया । उसके बाद कल्टीवेटर और हसे चलाये गए थे । दूसरे टुकड़े को बैल के विकटी हल से ४-५ इंच गहराई में जोता गया । उसके बाद देशी हल चलाया गया । यह क्रिया छ साल तक चलती रही । परिणाम यह कि पहले टुकड़े में बोये गेहूँ के उत्पादन का ६ साल का औसत प्रति एकड़ १० ६८ मन रहा, जबकि दूसरे टुकड़े में वह १२ ६६ मन था । दोनों टुकड़ों में बाकी सब क्रियाएँ एक-सी थीं । इस प्रयोग का यह नतीजा निकला कि गेहूँ की खेती के लिए ट्रैक्टर से जुताई करना लाभदायी नहीं होता । पानी देने या गिरने के बाद जमीन बैठ जाती है । उस कारण जमीन की हवा तथा नमी का सतुलन बिगड़ जाता है ।

इसी प्रकार के अनुभव और कई जगह प्राप्त हुए हैं । किन्तु साहब और उनके साथियों को राथमस्टेट में यह अनुभव हुआ कि जमीन को ४-५ इंच से ज्यादा गहरे जोतने की जरूरत नहीं है । श्री लो और श्री नज्मुद्दीन का कहना है कि सुघरे हुए देशी हल से उथली जोत करना ज्यादा लाभदायी होता है । इसी बात की पुष्टि एलन साहब ने भी की है । ऐसे अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि जमीन को ठीक से तैयार करना, खाद देने जितना ही महत्वपूर्ण है और यह कार्य बैल तथा सुघरे हुए देशी औजारों के द्वारा ज्यादा व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है और अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

ट्रेक्टर और बैल : एक तुलनात्मक अध्ययन

ट्रेक्टर से खेती करने और बैलो से खेती करने की खास-खास बातें नीचे दे रहा हूँ, ताकि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

ट्रेक्टर

बैल

- १ ट्रेक्टर में आधुनिक खराबी होती रहती है। आजकल बैलो के बीमार पड़ने का औसत अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया है।
- २ ट्रेक्टर के खराब हो जाने पर सारा काम ठप्प हो जाता है। बैल के बीमार पड़ने पर काम का थोड़ा ही नुकसान होता है और अगर बीमारी गंभीर नहीं है, तो दूसरे काम नहीं सकते।
- ३ बिगड़े ट्रेक्टर की मरम्मत का खर्च बहुत ज्यादा बैठता है। बीमार बैल की दवा-दारू का खर्च मामूली होता है।
- ४ ट्रेक्टर से खेती के लिए जमीन के काफी बड़े प्लॉट की जरूरत पड़ती है। अतः भूमि को समतल करने तथा कटाव रोकने की कार्रवाई काफी महंगी होती है। छोटे प्लॉटों में चलता है तथा भूमि समतल करने और कटाव रोकने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता।
- ५ ट्रेक्टर तथा उपकरणों में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसकी चमड़ी आदि बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।
- ६ ट्रेक्टर खाद नहीं पैदा करते। बैल से प्रतिदिन गोबर और मूत्र प्राप्त होता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। एक बैल

ट्रेक्टर

बैल

की औसत १२ वर्षों की जिन्दगी में हमें प्रतिवर्ष रु० १८७ २७ के मूल्य की खाद मिलती है। बैल अपने जीवन में अपने मूल्य की तिगुनी कीमत खाद के रूप में देता है। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

एक बैल से

गोबर एन पी० २०५ के २०

१५१२० ६१ ३० १५

पौ० पौ० पौ० पौ०

मूत्र

६४८० ६५ ८८

पौ० पौ० पौ०

योग १२६ ३० १०३

पौ० पौ० पौ०

७ ट्रेक्टर से खेती करने से खेत में छोटी-छोटी नहरें और गढ़े बन जाते हैं, इससे भूमि समतल नहीं रह जाती, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है।

८ मानसून के दिनों में अक्सर ट्रेक्टर जमीन में घस जाता है और उसे निकालने में दूसरे ट्रेक्टर की जरूरत पड़ती है।

९ ट्रेक्टर-चालक को पूरा प्रशिक्षण देना पड़ता है।

बैल से खेती करने में भूमि कहीं असम हो भी तो बराबर हो जाती है।

ऐसी कोई बात नहीं होती।

हरवाहे को मामूली प्रशिक्षण ही काफी होता है।

ट्रेक्टर

- १० अधिक गर्म हो जाने से ट्रेक्टर खराब हो जाता है ।
- ११ बोल्ड, नट, सफाई, पानी आदि के मामले में तनिक भी असावधानी करने से ट्रेक्टर बेकार हो जाता है ।
- १२ ट्रेक्टर का आहार खर्चीला होने के साथ-साथ उसे देने के लिए खास तकनीक और देख-भाल की जरूरत पड़ती है ।
- १३ ट्रेक्टर आसानी से नहीं मिलता और दुबारा बेचने पर उसकी वाजिव कीमत भी नहीं मिलती ।
- १४ ट्रेक्टर फार्म में तैयार नहीं किया जा सकता ।
- १५ डीजल में मिलावट की जाच आसानी से नहीं की जा सकती और इससे ट्रेक्टर जल्दी खराब हो जाता है ।
- १६ ट्रेक्टर में ६ साल के बाद रद्दो-बदल करने की जरूरत पड़ती है ।

बैल

- इससे ऐसी कोई बात नहीं होती ।
- बैल को भरपेट खिलाते रहने के अलावा कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती ।
- बैल को भूसा, ज्वार, मक्का, धान का भूसा आदि दिया जाता है, जो फार्म में ही मिल जाते हैं । रातिव में गेहूँ तथा चावल की चूनी, चना और दाल का भूसा तथा मनुष्यों का छोड़ा गया खाद्य पदार्थ दिया जाता है ।
- बैलो को जब चाहे खरीदा-बेचा जा सकता है और वह भी वाजिव कीमत पर ।
- बैल फार्म में तैयार किया जा सकता है ।
- बैल को दिया जानेवाला खाना फार्म में पैदा होता है और उसमें इस तरह का कोई खतरा नहीं है ।
- १२ साल बाद स्थानपूर्ति की जरूरत पड़ती है ।

ट्रेक्टर के मुकाबले बैल की कार्य-शक्ति अधिक ठोस है। आपने देखा होगा कि बैलो की एक जोड़ी, जो पुराने ढग की बैलगाड़ी में मुश्किल से २०-३० मन बोझ ढो सकती थी, अब खर टायर और वाल वेरिंग से युक्त बैलगाड़ी में साधारणतया १०० से १२५ मन बोझ ढो सकती है। इसी प्रकार दूसरे औजार ईजाद किये गए हैं, जिनके प्रयोग से बैलो की कार्यक्षमता चौगुनी से ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो एक जोड़ी बैल मुश्किल से १० एकड़ भूमि जोत पाते थे, अब आसानी से ४० एकड़ जोत देते हैं।

इस विवरण का हेतु यत्रों का विरोध नहीं। इनकी केवल मर्यादा ही बताने का प्रयत्न है। जिन बैलो को हमने पाला उनकी वृत्तिच्छेद कर उन्हें नाकामयाब बनायेगे, तो हम उन्हें बचा नहीं सकेंगे। अतः मे गोहत्या की तरफ झुकना पड़ेगा। एक बात गांधीजी ने इस अवसर पर चर्चा करते समय कही थी कि उनका विरोध यत्रों से नहीं है, किन्तु यत्रों की लालसा से है। यत्रों से श्रम का बचाव होता है, किन्तु उससे लाखों को बेरोजगार होकर भूखी भी रहना पड़ता है। समय और श्रम का बचाव तो माना जा सकता है, किन्तु वह एक वर्ग का नहीं, समूची मानव-जाति का होना चाहिए। इन्ने-गिने लोगों के पास सम्पत्ति का संचय न हो, किन्तु वह सबके पास रहे। आज तो थोड़े-से मनुष्यों को करोड़ों की गर्दन पर चढ़ाने के लिए यत्रों का उपयोग होता है। यत्रों के उपयोग के पीछे प्रेरक कारण श्रम का बचाव नहीं, धन का लोभ है। यात्रिक सशोधन तथा विज्ञान को लोभ का सर्वप्रथम साधन नहीं बनना चाहिए। उससे मजदूरों की शक्ति से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा और फिर यत्र अडचन के बदले सहायक बन सकेंगे। उद्देश्य यत्र के विनाश का नहीं है, मर्यादा आकने का है। हम जो कुछ करते हैं, उसमें मानव-हित का विचार होना चाहिए। मानव के अंगों को विना काम के जड़ और निरुपयोगी बनाने की तरफ यत्रों की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए।

ट्रेक्टर एक यत्र है, उसी प्रकार बैल भी एक यत्र है। किन्तु बैल

ट्रेक्टर के समान शक्तिशाली नहीं होता। बैल एक जीवित यंत्र है और ऐसे निस्पंद्रवी प्राणी से सम्बन्ध के कारण मानव सस्कृति आगे बढ़ी है। बैल में एक और भी खास बात है कि उसका उपयोग अनेक कार्यों में आसानी से हो सकता है। खेती के अनेक कार्यों में उनका उपयोग होता है। वाहन के कार्य में भी वह इतना ही उपयोगी है। फुर्मत के समय में वाहन तथा ग्रामोद्योगों के छोटे-मोटे कार्यों में बैल का उपयोग कर ग्रामीण अपनी आमदनी बढ़ाकर खेती का भार कम कर सकता है। यत्न, ट्रको, बसों आदि के कारण बैलों में बेकारी बढ़ती जा रही है। उनको जीवित रखने के लिए कुछ ग्रामोद्योग और देहाती वाहन-कार्य सुरक्षित रखने चाहिए। कच्ची सड़को पर मोटरे चलाने से वे जल्दी घिस जाती हैं और निकम्मी हो जाती हैं। आखिर में देश का नुकसान ही होता है और यह भी देखा गया है कि थोड़े अन्तर के लिए और काम बोझ के लिए बैलगाड़ी से मोटर ज्यादा महंगी पड़ती है। जो काम बैलों से नहीं हो सकता उसी काम के लिए यत्नों का उपयोग किया जाना चाहिए।

बैलों की सरया पर नियंत्रण करना होगा। यह हो सकेगा उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने से। प्रत्येक किसान अपने लिए अलग बैल रखे, इनके बजाय यदि बैलों का सामुदायिक उपयोग होगा, तो कितनी ही शक्ति बचेगी और सामुदायिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। औजारों में सुधार करने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और अंत में प्राणहीन यत्नों पर हमें कम निर्भर रहना पड़ेगा।

खेती के यंत्रीकरण का एक अनुभव दत्ताना लाभदायी होगा। आश्रम की खेती में सुविधा हो, उस हेतु एक मित्र ने यंत्र देने की व्यवस्था की। लोभ के कारण हम मदर लेने को तैयार भी हो गये। गांधीजी ने समझाया कि इनका अर्थ यह है कि बैंक पर हमारी श्रद्धा कम हो गयी है और एक बार यह धृमा हो फिर से निपलनेवाला नहीं है। आगे चलकर गरीब अनुभव हुआ। पशुगोश में पशु पालने के नये नाधन होने

हुए भी ट्रेक्टरों का मोह हम छोड़ नहीं सके। कुछ ट्रेक्टर, ट्रक और दूसरे साधन प्राप्त करने की कल्पना थी। एक बार काम शुरू होने पर उन्हें हटा दिया जायगा और उनकी जगह बैल लेगे। कुछ शुरुआत की, किन्तु बैलों के लिए भरपूर और सस्ता चारा-दाना होते हुए भी और सब मजदूर किसान का घधा करनेवाले होते हुए भी व्यवस्थापक यंत्रों की तरफ ही झुके रहे। कारण, उन्हें थोड़े लोगों से काम लेना आसान जान पड़ता था और हमारे दूसरे सलाहकार भी यंत्रों को प्रोत्साहन देते थे। वस्तु-स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों से यंत्रों के लिए पैसा मंजूर कराना सरल था, किन्तु बैल-जोड़ी या सुघरे हुए देशी हल की मजदूरी नहीं मिल पाती थी। महंगे होते हुए भी एक बार प्रवेश होने पर यंत्र की जगह बैल लाना असंभव-सा हो गया। यह अनुभव है पशुओं की हिमायत करनेवाले पशु-पालन-विभाग का। दूसरे क्षेत्रों में, जहाँ पशुपालन की बात नहीं होती, वहाँ तो यंत्रों का ही प्रचार होगा, यह मान सकते हैं।

देश में खेती तथा ग्रामोद्योग के लिए बैलों की मांग बढ़ी और उसकी पूर्ति के लिए पशुपालकों का एक स्वतंत्र वर्ग खड़ा हुआ। ये लोग अपने रेवड को लेकर चारे-पानी की खोज में घूमते रहते हैं। गोपालकों का एक वर्ग बन गया है। चरागाहों की कमी तथा अन्य कारणोंसे ये कठिनाई में पड़ रहे हैं और समाज के लिए एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। किसान तथा गोपालकों के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। किसान को यह समझ में नहीं आता कि इन्हींके कारण सस्ते तथा ताकतवर बैल प्राप्त होते हैं। गोपालकों जमीन के दारे में किसान को अपना प्रतिस्पर्धी मानता है। गांधीजी ने साथियों को लेकर दाड़ी मार्च किया था। उधर आश्रम के पास बसनेवाले इन लोगों ने गोपालकों को हटाया और उन्होंने आश्रम की फसल बर्बाद करना शुरू की। खासा झगड़ा शुरू हुआ। मार-पीट हुई। गोपालकों मानते थे कि चूँकि आश्रम के पास धन है, इसलिए वे जमीन खरीद लेते हैं और हमें भगा देते हैं।

हम भी समाज के अंग हैं, समाज की सेवा करते हैं, इसलिए हमें भी जीने का अधिकार है। गांधीजी इस दलील के कायल हो गये और उन्होंने सुझाया कि गोशाला का कर्त्तव्य इन लोगो को सुरक्षित रखना भी है। इस कारण इन घुमक्कड़ पशुपालको को बसाने की योजना बनी और गुजरात राज्य में कितनी ही सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं।

छह भूपोषण-खाद

हमारे देश में अनेक वर्षों से खेती होती आयी है, फसले उगाई जाती हैं और एक बड़ी मनुष्य-संख्या का तथा अनेक पशु-पक्षियों का पालन होता आ रहा है। उत्पादन चलता आ रहा है। इसका मूल कारण जमीन, वनस्पति और पशुओं का अटूट संबंध है। वे एक-दूसरे के पूरक ही नहीं, बल्कि समाज को सुखी और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह सत्य हमारे पूर्वजों ने युगो पहले पहचान लिया था। उन्होंने देखा कि जमीन पर वनस्पति उगती है, उसका उपयोग पशु-पक्षी अपने भरण-पोषण के लिए करते हैं। शरीर के उपयोगी तत्वों को उपयोग में लाते हैं। मलमूत्र की खाद से जमीन की उर्वरा-शक्ति कायम रहती है और बढ़ती है। वह बढ़ने के कारण वनस्पति को ज्यादा पोषण मिलता है और पशु-पक्षी पलते हैं। यह क्रम निरंतर चलता आ रहा है। जबतक यह चक्र चलता रहेगा तबतक फसले उत्पन्न होती रहेगी।

खेती की जमीन एक बहुत बड़ा कारखाना है। असंख्य जीव-जन्तु उसमें भरे पड़े हैं। वे अनेक प्रकार के पदार्थों को और वनस्पति को आहार बनाने में लगे रहते हैं। इन जीवाणुओं को अपना काम करने में मदद मिले, उचित मात्रा में नमी तथा हवा मिले, इसलिए किसान जमीन के कणों की फेर-बदल करता रहता है। उनके पोषण के लिए सामग्री मिलती रहे, इसलिए खाद के रूप में सेन्द्रिय पदार्थ डालता रहता है। भारतीय किसान ने अनुभव किया कि सेन्द्रिय पदार्थों (घासपात) को

सीधे जमीन में मिलाने से उनके गलने में काफी समय लगता है, इसलिए यह क्रिया अलग से करने की परिपाटी चली। खाद के लिए हरी फसल बोलने से जमीन ज्यादा समय तक घिरी रहती है। इसलिए उसका उपयोग कपोस्ट (खाद) बनाने में होने लगा। जमीन की तरह पशुओं के शरीर में भी असंस्थ जीवाणु रहते हैं, अनेक रसायन पैदा करते हैं और उनसे अन्न पैदा होता है। पशु-शरीर में तो वनस्पति का कुछ थोड़ा-सा हिस्सा ही काम में है, शेष मलमूत्र द्वारा जमीन को ही मिलता है और उसका उपयोग वनस्पति के अन्न के लिए ही होता है। यह भी अनुभव-सिद्ध है कि खाद के लिए सीधे खली आदि पशु-अन्न का उपयोग करने के बजाय यदि उसका उपयोग पशु-पोषण में किया जाय, तो पशु तथा वनस्पति दोनों को लाभ मिलेगा।

एक बार गाधीजी इंदौर गये थे। वहाँ उन्होंने डा० हवर्ड की कपोस्ट बनाने की पद्धति का अध्ययन किया और कम्पोस्ट के जरिये उपयोगी सेन्द्रिय खाद बने, उसके भी प्रयत्न किये। इस सम्बन्ध में उनका एक विस्तृत लेख भी है।

भारत में करीब २३ करोड़ गो-पशु तथा भैंसे हैं। इनमें से १६ करोड़ बड़े पशु और ६७ करोड़ बच्चे हैं। (३-१ बड़ा पशु) इस हिसाब से खाद पैदा करनेवाले १८ करोड़ बड़े पशु हो जाते हैं। अनुमान लगाया गया है कि इनमें से करीब दो-तिहाई पशु देहातो में रहते हैं। यदि इन पशुओं के मलमूत्र का पूरा उपयोग किया जाय, तो करीब १८ टन खाद मल सकेगी। उसमें १४७६ करोड़ पाउंड नाइट्रोजन, २१६ करोड़ पाउंड फास्फोरिक एसिड और ६७२ करोड़ पाउंड पोटैश होगा और यह सब पैदा करने के लिए देहातियों को कुछ खर्च नहीं करना होगा। न देश को किसी विदेशी मुद्रा की जरूरत रहेगी। देहातो में पशुवन छोटे-छोटे पशु-पालकों में बटा हुआ है। वे अपने फालतू समय का उपयोग करके इतनी सम्पत्ति पैदा कर सकेंगे। यदि यह मान लिया जाय कि १ पाउंड नाइट्रोजन से १० पाउंड अनाज बढ़ता है, तो १४७६ पाउंड नाइट्रोजन से १४७६०

करोड़ पौंड अनाज बढ़ेगा । रासायनिक खाद केवल नाइट्रोजन ही देगा । किन्तु इस खाद के साथ काफी मात्रा में सेन्द्रिय पदार्थ होंगे और इससे जमीन का पोत सुधरेगा । इसके अतिरिक्त भेड़, बकरी, घोड़े, ऊट, मुर्गी आदि भी बड़ी सख्या में हैं । इनके तथा ५० करोड़ आदमियों के मलमूत्र से अच्छी मात्रा में उपयुक्त सेन्द्रिय खाद तैयार की जा सकती है । देश को खाद की दृष्टि से आत्मनिर्भर किया जा सकता है ।

पशु-सख्या का करीब एक-तिहाई हिस्सा शहरों में रहता है । इनका मलमूत्र खाद की दृष्टि से काम में नहीं आता । इतना ही नहीं, वह सफाई की कितनी ही समस्याएँ खड़ी करता है । कितनी ही जगह उसे नदी के पानी के साथ बहा दिया जाता है या दूसरे उपयोग में लाया जाता है । मनुष्य और पशुओं के मलमूत्र को मिलाकर खाद बनाया जाय तो कितनी ही एकड़ जमीन में खाद की समस्या हल हो सकती है ।

इतने सब साधन होते हुए भी उनकी उपेक्षा करके रासायनिक खाद की तरफ देश झुकता जा रहा है । रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिए एक बड़े प्रमाण में विदेशी मुद्रा खर्च होती है । नये कल-कारखाने शुरू करने के लिए पूँजी को रोकना पड़ता है और इस प्रकार प्राप्त किये हुए खाद का वितरण करने के लिए कार्यकर्त्ताओं का जाल फैलाना पड़ता है । देहाती काश्तकार स्वावलम्बन की ओर से हटकर दूसरों तथा सरकार पर अवलंबित हो जाता है । परिस्थिति की गुलामी बढ़ती जाती है ।

महाभारत में एक प्रसंग है । देवी श्री गाय के पास आती है और कहती है कि वह गाय के अंग में रहना चाहती है । विचार करने के बाद गाय उसे अपने मूत्र तथा गोबर में स्थान देती है । पशुओं का मलमूत्र श्री यानी सपदा बन जाता है । क्या महाभारत को पवित्र माननेवाले उस श्री की कदर करते हैं ? मूत्र को बर्बाद होने देते हैं और जमीन की उर्वरा-शक्ति कायम रखने के लिए भागते रहते हैं रासायनिक खाद की ओर ।

यह तो रही महाभारत-काल की बात । आज के वैज्ञानिक युग में

इसे कौन मानेगा ? त्रुटिपूर्ण खुराक से उत्पन्न होनेवाली बीमारियों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेट कर्नल आरमेरसन ने रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर को एक स्मृतिपत्र दिया था । उसमें नीचे लिखी बातों का उल्लेख किया गया था

“यह सिद्ध हो चुका है कि जबतक अन्न के क्षार के साथ ग्राक्स-मोन्स काफी मात्रा में नहीं रहते तो पशु तथा वनस्पति की वृद्धि नहीं होती । उनके प्रजनन-सवधी गुणों का विकास नहीं होता । ये तत्व प्राणी तथा वनस्पति में विटामिन जैसा काम देते हैं । उन्हींके कारण जमीन में बसनेवाले अनेक तत्व वनस्पति की खुराक बनते हैं । विटामिन की वृद्धि में भी उनका योग होता है और इसी कारण वनस्पतिजन्य खुराक मनुष्य तथा पशुओं के काम में आती है ।”

ग्राक्समोन जमीन के अन्दर घुटनेवाले सेन्द्रिय पदार्थों से बनते हैं और यह पाया गया है कि इन परिवर्तनकारी कीटाणुओं का सबसे अच्छा भोजन है पशुओं के मलमूत्र से तैयार किया हुआ कम्पोस्ट ।

जमीन को दी जानेवाली खाद का असर अन्न के पुष्टिकारक तत्वों पर भी होता है । दक्षिण भारत में ज्वार-बाजरे की रीती बहुत होती है । यह देखा गया है कि यदि किसी खेत में सालों तक लगातार खाद दिये वगैर यह फसल बोयी जाय तो अनाज की पोषण-शक्ति कम हो जाती है । कभी-कभी उनमें कुछ प्रकार के विष का भी निर्माण हो जाता है । यह भी देखा गया है कि रासायनिक खाद के बजाय जिन फसलों को कपोस्ट या कूड़े-कचरे का खाद दिया जाता है, उनकी पोषण-शक्ति तथा विटामिन का अनुपात कई गुणा ज्यादा होता है । गेहू की फसल के बारे में उनका कहना है कि कपोस्ट खाद से पैदा किया हुआ गेहू केवल रासायनिक खाद पैदा किये हुए गेहू से करीब १७ प्रतिशत ज्यादा पोषक होता है । इसका कारण रासायनिक खाद में विटामिन ए की कमी है । विटामिन ए के कारण मनुष्य तथा पशुओं की रोग-प्रतिवधक शक्ति बढ़ती है ।

ले० क० नेक्स्टनसाहब ने गेहूँ पर कुछ प्रयोग किये । परिणाम यह निकला कि जिन खेतों में कोई भी खाद नहीं दी थी, उनकी उपज, जिनमें कपोस्ट की खाद या रासायनिक खाद दी थी, उनसे कम हुई । किन्तु जिन खेतों में रासायनिक खाद दी थी, उनसे पोषण-तत्व विटामिन की मात्रा ज्यादा थी ।

शारीरिक वृद्धि-मन्दगम्यी उनके नतीजे इस प्रकार रहे । यह प्रयोग बहत्तर दिन चला ।

१. साधारण अन्न	—	गेहूँ जिमने रासायनिक खाद दी हो	६२ प्र० वृद्धि
२. साधारण अन्न	—	बिना खाद गेहूँ	१०७ प्र० वृद्धि
३. साधारण अन्न	—	कपोस्ट खाद गेहूँ	११४ प्र० वृद्धि

जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रखने के मायन हमारे देहातों ने कई हैं, किन्तु अनेक कारणों से हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते । पशुओं का मूत्र करीब-करीब सब वर्गों ही होता है । यदि उसे उचित पद्धति से एकत्र किया जाय, तो एक जोड़ा बैल के मूत्र ने करीब एक एकड़ भूमि को खाद दिया जा सकता है और इसी प्रकार गाय और दूसरे पशुओं के मूत्र का भी उपयोग हो तो करीब ७५ करोड़ एकड़ भूमि को खाद दिया जा सकता है ।

इसके उपरान्त पशुओं से बहुत बड़े प्रमाण में गोबर मिलता है । किन्तु केवल ईंधन के लिए ही भारतीय ग्रामीण उनमें से करीब आधे को जला देता है । हा, इससे उनके ईंधन का प्रश्न एक बड़ी हद तक हल हो जाता है, किन्तु उसकी जमीन को तो भुखे ही रहना पड़ता है और परिणाम होता है फसल की कमी । ईंधन की दृष्टि ने एक टन सूखी गोबर करीब आधा टन पत्थर के कोयले के बराबर होती है । इस हिसाब से गोबर को जलने से बचाने के लिए कितना कोयला लाना होगा और क्या किमान वह खरीद सकेगा ? डॉक्टर भाभा के हिसाब के अनुसार जितनी जलशक्ति देश में खर्च होती है, उनमें से करीब तीन

चौथाई तो गोबर जलाने से आती है ।

इस प्रश्न का गहराई से अध्ययन किया गया और अनेक प्रयोग किये गए । अब गोबर-गैस प्लांट का आविष्कार हुआ है । इस पद्धति से सब प्रकार के मलमूत्र तथा कूड़े-ककट का उपयोग कर अच्छी खाद बनाई जाती है । इतना ही नहीं, उससे पैदा होनेवाली गैस का उपयोग ईंधन के तौर पर अच्छा हो सकता है । सफाई रखने में मदद मिलती है । श्रम की वचत होती है । यदि देहातो में विकेन्द्रित पद्धति से गोबर-गैस प्लांटों की रचना की जाय तो खाद तथा ईंधन का प्रश्न हल करने में काफी मदद मिलेगी ।

शहरो में होनेवाले मलमूत्र आदि का सुएज-प्रथा से उपयोग किया जाय तो जमीन को खाद का पानी मिलेगा और कुछ व्यवसायो के लिए शक्ति भी प्राप्त होगी । उसी प्रकार शहरो को गंदगी तथा रोगों से बचाया जा सकेगा । पशु हमें शक्ति के लिए बेल देते हैं । इतना ही नहीं, उपयोगी गैस देकर ईंधन का प्रश्न भी हल करते हैं ।

पशुओं के खानपान-देखभाल आदि का खाद के गुणों पर असर पड़ता है । अच्छी तरह से पूरा पौष्टिक खाना दिया जाय और सब खाद की पूरी व्यवस्था की जाय तो खाद ज्यादा काम की बनेगी और जब किसान खाद की कमी करने लगेगा तब वह पशुओं के कल्याण का विचार करेगा, क्योंकि उसका कल्याण पशुओं के कल्याण से बहुत जुड़ा हुआ है । आज भी देश में कई भाग ऐसे हैं जहाँ केवल खाद के लिए पशु पाले जाते हैं, किन्तु न तो उनके खान-पान की ठीक व्यवस्था होती है, न खाद का संग्रह होता है । परिणामस्वरूप बड़ी सत्या में पशु पालते हुए भी खाद की कमी होती है और पशुओं की अवहेलना होती है, वह अलग ।

पौधों को अपना जीवन चलाने के लिए अन्न की जरूरत होती है और उसे वे जमीन तथा हवा से लेते हैं । साधारणतया जब किसी चीज की कमी होती है, तो उसकी पूर्ति रासायनिक खाद देकर की जा सकती है । किन्तु एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यह कार्य विशेषज्ञों

द्वारा जाच कराकर और उसकी मात्रा निश्चित करने पर ही किया जा सकता है। बीमारियों में कभी-कभी दवा देने की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु दवा देने का काम किसी कुशल डाक्टर या वैद्य के हाथ ही में होना चाहिए। गफलत या अज्ञानता के कारण नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए खाद का उपयोग करने के पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक होगा। किन्तु देश में ऐसे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। रासायनिक खाद के प्रति काफी उत्साह फैलाया गया है। इस कारण सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि सानान्यतः सेन्द्रिय खादों का ही प्रचार करना चाहिए। सेन्द्रिय खाद या कपोस्ट में पौधों की जरूरत के सब तत्व होते हैं, किन्तु यदि किसी कारण कुछ त्रुटि पैदा हो जाय तो रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद को दवा मानना चाहिए, न कि अन्न। वैसे गाधीजी तो दवा के भी विरोधी थे और अपना सब इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से ही करते थे।

मनुष्य तन्दुरुस्त रहने के लिए ही अन्न लेता है और वह यह अच्छी तरह से जानता है कि तन्दुरुस्ती, पशु तथा वनस्पति से मिल सकती है। यदि पशु तथा वनस्पति तन्दुरुस्त न हो, तो उसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। न्यूजीलैण्ड का एक उदाहरण है। वहाँ के किसान रासायनिक खाद का काफी उपयोग करते हैं और डा० चेकमन का अनुभव हुआ कि इस प्रकार के अन्न के कारण कितने ही रोग, खासकर दात के रोग, बढ़ते हैं। उन्होंने साठ विद्यार्थियों तथा शिक्षकों पर कुछ प्रयोग किये। उन्होंने सेन्द्रिय खादों का उपयोग कर फल, सलाद, तरकारिया आदि उगाईं और इनका उपयोग विद्यार्थियों पर किया। परिणाम यह हुआ कि उनमें साधारण रोगों की कमी हो गई और दात ज्यादा मजबूत हुए। प्रोफेसर रोस्ट ने अनुभव किया कि पोटेशियम के ज्यादा होने से थ्रोम्बोसिस और गैंग्रीत रोग बढ़ते हैं। एक जर्मन विशेषज्ञ का मत है कि पेट तथा आंतों की बीमारियों को सेन्द्रिय खाद से पैदा किये गए

कच्चे अनाज से सरलता से दूर किया जा सकता है। सर अलबर्ट हवर्ड ने इस सम्बन्ध में काफी प्रयोग किये हैं। जब वह इंदौर में थे तब मुह और पगखुरे की बीमारी काफी फैली थी। किन्तु उन्होंने फार्म के बैलों को कपोस्ट की मदद से पैदा किये हुए घास-चारे पर रखा। किसी प्रकार की दवा आदि की व्यवस्था नहीं की। फिर भी उनके बैल स्वस्थ रहे और किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी। उन्होंने अपनी किताब 'एग्रीकल्चर टेस्टामेन्ट' में कितने ही उदाहरण देकर बताया है कि यदि फसले नैसर्गिक पद्धति से पैदा की जाय, जमीन को स्वच्छ रखा जाय तो रोगों से बचत हो जाती है। किसी प्रकार की औषधि छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती।

वेलफ्रेड दुवड ने अपने बगीचे में कभी भी रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया और न बीमारी से बचाने के लिए दवा छिड़की। फिर भी वह काफी सफल रहे। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ अन्न के लिए फसलों को नैसर्गिक पद्धति से ही खाद देना चाहिए और सफाई तथा शुद्धता का उचित व्यवहार करना चाहिए। इससे मनुष्य तथा पशुओं का स्वास्थ्य निर्दोष रखने में मदद होगी और कीड़े-मकोड़े मारने के लिए हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। यदि वे पैदा ही नहीं हो, तो उन्हें मारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जमीन में तथा शरीर में असह्य जीवाणु उपयोगी कीड़े-मकोड़े हैं और वे निरुपयोगी जीवाणु तथा कीड़े-मकोड़ों को बढ़ने से रोकते हैं। जब हम दवा का उपयोग करते हैं तब अच्छे, उपयोगी कीड़े-मकोड़े तथा जीवाणु मर जाते हैं। शरीर में रोग निवारक शक्ति कम हो जाती है और रोगों का प्रादुर्भाव सहन करना पड़ता है।

देश में अन्न की कमी है और वह दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है, इसलिए प्रयत्न हो रहा है कि ज्यादा-से-ज्यादा अन्न उगाया जाय और उसके लिए रासायनिक खादों का तथा गहरी जमीन जोतने के प्रयत्न हो रहे हैं। प्रो० आर्डिस्टीन ने पाश्चात्य देशों के किसानों को बताया है कि इस

प्रकार खेती करना अदूरदर्शिता का द्योतक है। यदि इसी प्रकार हम गहरी जुताई के पीछे पड़े और रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाते रहे तो कुछ साल तो हमें राहत मिलेगी, लेकिन इतनी हानि पैदा हो जायगी कि उससे बचना असंभव हो जायगा। इसलिए हम समय पर ही चेते और देश के लिए सतुलित योजना बनाये।

रासायनिक खाद और सेन्द्रिय खाद की प्रगति-सबकी चौथी पंचवर्षीय योजना में यह सुझाया गया है कि :

प्रति एकड़ खपत के हिसाब से रासायनिक खाद का उपयोग दुनिया के हिसाब से केवल एक शतांश ही आता है। तीसरी योजना में अनुमान था कि नाईट्रोजन की खपत ६ लाख टन होगी, फास्फेट १५ लाख टन और पोटाश ६० हजार टन। चौथी पंचवर्षीय योजना में उसे २० लाख टन, १० लाख टन, और ३५ लाख टन करने का इरादा है। कारण उत्पादन बढ़ाने में इसकी खास जरूरत रहेगी। वितरण-सबकी कार्य का विस्तार किया जायगा।

१९६५-६६ में २ करोड़ १५ लाख एकड़ में हरी खाद की फसल बोयी गई थी। उसे बढ़ाकर ६ करोड़ ४० लाख एकड़ बनाना है।

स्थानीय साधन जैसे कि गोबर, कूड़ा-कचरा खाद आदि का ज्यादा उपयोग किया जायगा। गोमूत्र, हरी पत्तियां, जलकुभी, लालपोकी, मिट्टी आदि के उपयोग पर बल दिया जायगा। किसानों के उपयोग में आ सकें ऐसे गोबर-गैस प्लांट अब बन गये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में ५,००० गोबर-गैस प्लांट बनाये जायेंगे और उनके लिए ५० कारखाने खोले जायेंगे। गहरी विभाग में ५४ लाख टन कपोस्ट बनाया जायगा। सुएज फार्म का भी विकास किया जायगा और इनका लाभ किसानों को मिले, इसकी व्यवस्था की जायगी।

सात

मृतपशु व्यवसाय

गाधीजी ने अनुभव किया कि गोसेवा-कार्य में चर्म के व्यवसाय का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि दूध-व्यवसाय का और इसलिए अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल की स्थापना के बाद जब साबरमती-आश्रम में गोरक्षा सम्बन्धी प्रयोग शुरू हुए तब गोशाला के साथ-साथ एक चर्मालय की भी स्थापना की गई। यह देखा गया कि गोसेवा के इस अंग की काफी उपेक्षा की गई है और यह व्यवसाय केवल अज्ञानी हरिजनों के हाथ में ही छोड़ दिया गया है। इस कारण देश को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। चमड़े के भाव बढ़ जाने पर चोरी-छिपे गाय का वध किया जाता है।

गोवध के कारणों की खोज करते हुए पता चला कि हिन्दुस्तान में जो गोवध चल रहा है, उसमें से अधिकांश गौएँ चमड़े के लिए ही मारी जाती हैं। कत्ल किया हुआ चमड़ा तुरन्त पकाने के लिए चला जाता है, कारण वह अच्छा मुलायम बन जाता है और उसका मूल्य भी काफी अधिक मिलता है। लेकिन अपने-आप मरनेवाले पशु का चमड़ा तुरन्त पकाने के लिए नहीं ले जाया जा सकता। पहले उसे नमक लगाकर सुखा लिया जाता है। चमड़ा धूप में सुखाया गया हो तो पकाने में सड़कर गल भी जाता है। पशु किसी-न-किसी बीमारी से, या अत्यधिक बूढ़ा होकर, मरता है इस कारण भी उसका चमड़ा खराब हो जाता है। मरे हुए जानवर को घसीटकर ले जाने में चमड़ा छिलकर फटता है खराब होता है। जानवरों की मृत्यु-संख्या वरसात में अधिक होती है।

उस समय सुखाने का उचित प्रवव न होने के कारण उसे गीला ही नमक लगाकर अधिक दिनों तक रख छोड़ते हैं । ऐसे अनेक कारणों से मृतपशु का चमड़ा खराब होता रहता है ।

भारत में पशु-संख्या बहुत है, दुनिया की करीब १।५ अरब । प्रति-वर्ष बीमारी या दूसरे कारणों से १० प्रतिशत से ज्यादा संख्या में पशु मरते हैं । ये पशु देहातो में बिखरे होते हैं । इस कारण उनके शव का पूरा उपयोग नहीं हो सकता । बीमारी, घसीट, अयोग्य पद्धति से चमड़ा उतारना आदि कारणों से चमड़े का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है । इस विषय के विशेषज्ञों का मानना है कि देश में प्रति वर्ष करीब ढाई करोड़ पशु मरते हैं और उनसे करीब ६७७ करोड़ पाँड यानी ४० करोड़ रु० की आमदनी हो सकती है । किन्तु यह काम व्यवस्थित नहीं होता । इस कारण भी २३ १६ करोड़ रु० का नुकसान होता है । इसका अर्थ हुआ कि देश के उत्पादन के राजस्व का करीब सवा अंश । इतना सब होते हुए भी इस व्यवसाय की ओर अभी तक खास ध्यान नहीं दिया गया है ।

दूसरी ओर चमड़े की मांग बढ़ती जा रही है । चमड़ा मुलायम हो, इसका आग्रह रखा जाता है और यह माना जाता है कि ऊँची जाति के चमड़े का उत्पादन करने के लिए पशु-हत्या लाजमी है । चमड़े की वस्तुओं का निर्यात बढ़े, इसके प्रयत्न हो रहे हैं । कसाई-खानों को सुवार के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है । कुछ तरह की औषधियों के उत्पादन के लिए पशु-हत्या उपयोगी मानी जाने लगी है । चूँकि ये सब व्यवसाय छोटे पैमाने पर नहीं हो सकते, इसलिए बड़े कारखानों की स्थापना करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि विज्ञान का सहारा मिले और व्यापार आसानी से चल सके । इसका एक परिणाम यह होता है कि देहातो से छटकर अच्छे प्राणी शहरों में आते हैं और उनका कत्ल होता है । कत्ल के बाद चमड़ा कमाना तथा व्यवस्थित उपयोग करना यह भी बड़े कारखानों में मुविवाजनक माना जाने लगा है और इसका असर

एक महत्वपूर्ण ग्रामोद्योग पर होता है ।

इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद सावरमती-आश्रम के पास चर्मालय खोला गया और आग्रह रखा कि इस चर्मालय में मृत पशुओं के चमड़े का ही उपयोग हो । सुघरे हुए चर्म कमाने के उपायों ने अच्छी वस्तुएँ तैयार होने लगी । साधारण जनता के काम में आनेवाले जूते आदि के उत्पादन की तरफ ध्यान दिया गया । कुछ शीकीन चीजें भी बनने लगी, किन्तु बहुत कम । इस व्यवसाय को देहात में फैलाकर देहातियों के लिए मोट, वर्ती, देहाती जूते आदि बनाने को प्रोत्साहन देने का विचार था । कलकत्ता में श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ने इस बारे में कई प्रयोग किये और यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान का उपयोग करने में बहुत-सी अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं । वर्धा में चर्मालय की गुरुआत हुई, उसमें चर्म के साथ-साथ मृत पशु के दूसरे हिस्सों का भी उपयोग किया जाने लगा । बम्बई के नजदीक दोरीवती कोरा केन्द्र में काफी प्रयोग हुए । अनुभव हुआ कि मृत पशुओं से देश को काफी लाभ हो सकता है और एक नया व्यवसाय विकसित किया जा सकता है । ताजे आकड़ों के अनुसार एक मृत पशु में इन प्रकार आमदनी की जा सकती है

अन्य वस्तुएं ग्रनडायजेस्टेड

सूखा गोवर १०० कि० ७० कि० ५० कि० २५ कि०

इसके अलावा कितने ही नये प्रयोग किये जा रहे हैं। इस मद में देश की सम्पत्ति बढ़ने की काफी गुंजाइश है। यदि व्यवस्थित रूप में विकसित किया जाय, तो चमड़े के लिए पशुवध करने की खास जरूरत नहीं रहेगी।

क्या हमने कभी सोचा है कि मुलायम चमड़े के जूते, चप्पल, कीमती चीजे रखने के बक्से आदि का जो उपयोग हम करते हैं, साबुन आदि के लिए चर्वी का उपयोग हम करते हैं, उनके पीछे वध की एक भयानक कहानी है। यह वध हमेशा अच्छे हूण्ट-पुण्ट पशुओं का हो, इसका आग्रह रखा जाता है और इस वध का पशुपालन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे अनुभव हमें यह बताते हैं कि यदि मृत पशु का व्यवसाय शास्त्रीय ढंग से बढ़ाया जाय तो हम पशु-हत्या से बच सकेंगे।

मृतपशु मुख्यतः तीन जगहों पर मिलते हैं

१. बड़ी पशु-बस्ती—दूध के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बम्बई की आरे जैसी बस्तियां बसाने के प्रयास हो रहे हैं। वहां पलनेवाले पशु हमेशा अच्छी स्थिति में होते हैं और ऐसी बस्तियों में मृत पशुओं से पूरा लाभ उठाया जाय, तो ऊंची जाति के पशु मिलने का एक स्थान खड़ा किया जा सकता है। कोरा केन्द्र में आरे कालोनी से प्रतिवर्ष १६०० बड़े मृत पशु तथा १५००० छोटे बछड़ों के शव प्राप्त होते हैं और उनसे निम्नलिखित चीजे बनाई जाती हैं

१ टेलो	५५,००० पौ०
२ सोप	१,००० केसेस
३ मांस का खाद (१२ प्रतिशत नाइट्रोजन)	१४० टन
४ मुर्गियों के लिए खाद्य	१० टन
५ हड्डी का खाद	८० टन
६ हड्डी का चूर्ण	१० टन

भैस		गाय			
क्रम	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	प्रोसिडींग कास्ट
१ चमडा	१	२५००	१	१२००	
२ हड्डी	२५-कि०	७००	३० कि०	६००	४५०
३ मास खाद सूखा	१० कि०	४००	६ "	२२५	० ६०
४ चर्बी	२ कि०	६००	१ "		
५ सींग-खुर		० २५		० २५	
६ नीट फुट ग्रायल कूड	१०० ग्रा०	१००	१०० ग्रा०	१००	० ५०
७ बाल	३० ग्रा०	० १०	२० ग्रा०	० १०	
८ कपोस्ट खाद (गाय)	५० कि०	२००	२५ कि०	१००	४२०
		४५ ३५		२२ ६०	६ ८०

पशु गोवर से औसत ग्रामदनी

सूखा गोवर प्रतिदिन २ कि० (१० से १२ कि०) ३०दिन=६० कि० =७०० कि० प्रतिवर्ष ।

यदि गोवर गैस का उपयोग किया जाय तो ७० रु० प्रति टन के हिसाब से ४६ रु० की आमदनी होगी । यदि उसमें पोटाश तथा नाइट्रोजन मिलाया जाय तो आमदनी २५० प्रति टन होगी । इसमें से फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, मजदूरी आदि का खर्च १४० रु० कम करना होगा । इस हिसाब से कुल आमदनी ११० रु० प्रति टन होगी । इसमें मिथिन गैस का खर्च समावेश नहीं किया गया है ।

मृत पशु मिलने की तीसरी जगह है भारत में बिखरे हुए अनेक ग्राम । देहातो में पशुपालक घूमते-फिरते हैं, उससे इन मृत पशुओं का समय पर मिलना कठिन हो जाता है । उन्हें जहाँ वे मरते हैं वहाँ से मुख्य स्थान पर लाने में खर्च भी बढ़ता है, चमड़ा भी बिगड़ता है, पशु-पक्षियों से हानि भी होती है, इस कारण यह चमड़ा हल्के दर्जे का होता है और शरीर के दूसरे अंगों का उपयोग खाद के लिए ही हो सकता है । किन्तु सख्या में ऐसे मृत पशुओं की तादाद बहुत बड़ी है । इनका उपयोग करने से देहातियों की ठीक-ठीक आमदनी हो सकती है और उनके काम में आनेवाली साधारण वस्तुओं के लिए चमड़ा भी मिल सकता है । कठिनाई केवल व्यवस्था करने की है । यदि यह काम ग्राम-पंचायत उठा ले तो आसानी होगी, देहातियों को आराम मिलेगा, गोसेवकों के लिए सेवा का एक मापदण्ड पूरा होगा ।

इस दिशा में उन्नति हो, इसलिए खादी ग्रामोद्योग सघ की इस योजना में तकनीकी तथा आर्थिक मदद की व्यवस्था है । इससे लाभ उठाया जा सकता है ।

मृत शरीर का पूरा उपयोग करने से पशु-वध पर अकुश रहेगा । इतना ही नहीं, पशुओं की देखभाल की तरफ भी उचित ध्यान जायगा और पशु-कल्याण में मदद मिलेगी ।

पशु-संवर्धन

संवर्धन का उद्देश्य प्राणीजन्य अन्न की बढ़ोतरी करना और खेती के लिए बैल पैदा करना है। और इस दृष्टि से देखते हुए यह लगता है कि देश में दूध की कमी तो है ही और बैल भी ज्यादा ताकतवर न होने के कारण उनसे खेती का काम आसानी से नहीं हो सकता। १९६१ की पशु-गणना के अनुसार भारत में प्रजोत्पादन योग्य ५ करोड़ गायें और करीब २ करोड़ भैंस हैं। फिर भी दूध की मात्रा बहुत कम है। इसी प्रकार बैलों की संख्या करीब ७ करोड़ और भैंसों की संख्या करीब ७० लाख होते हुए भी कितने ही प्रांतों में खेती तथा वाहन के लिए बैलों की कमी पड़ती है और यह माना गया है कि बैल हल्के दर्जे के होने के कारण खेती का काम व्यवस्थित और समय पर पूरा नहीं किया जा सकता और इस कारण उत्पादन कम होता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के ही बैलों की देखभाल ठीक हो, उनसे व्यवस्थित काम लिया जाय, तो उनकी कार्यक्षमता करीब दुगुनी हो सकती है।

ऐसा कहा जाता है कि हमारे पशुओं का करीब तीन-चौथाई हिस्सा किसी विशेष जाति का नहीं है और करीब १० प्रतिशत पशु बोभ्रूप माने जाते हैं। इन आकड़ों के बारे में मतभेद हो सकता है, किन्तु एक बात निर्विवाद है कि हमें अपने पशुओं का स्तर बढ़ाना ही होगा और उसके लिए काफी कुछ करना है। समय-समय पर गोदुग्ध प्रतियोगिता की जाती है। लेकिन गाय का औसत दूध और प्रतियोगिता में शरीक होनेवाले दूध में काफी फर्क है।

कुछ लोग मानते हैं कि पशुओं की इस अवनति का कारण यह है कि देश में निम्न श्रेणी के पशु बहुत ज्यादा हैं और आज की परिस्थिति में उनको योग्य रीति से पालने के साधन-अन्न देश में नहीं है। जितना भी पशु खाद्य है उससे केवल तीन-चौथाई पशु ही पाले जा सकते हैं, एक-चौथाई पशुओं के लिए अन्न नहीं है। जबतक ऐसा होता रहेगा तबतक विकास कार्य में बाधा पड़ती रहेगी और चूँकि पशु-संख्या कम

मिल सकी। गांधीजी मानते थे कि व्यवस्थित रूप से सयोजन करने में यह योजना स्वावलम्बी बन सकेगी और जो भी कमी रहेगी, उसकी पूर्ति जनता की ओर से दान आदि देकर की जायगी। किन्तु अनुभव यह हुआ कि गोसदन सरकार के अनुदान की तरफ देखने लगे। अनुदान बढ़े इसपर ध्यान देने लगे, मृत पशु तथा खाद आदि से आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। खर्च पर अकुश कम रहा। इन कारणों से राज्यों में उत्साह नहीं रहा। गोसदन योजना सार्वजनिक सस्था ही चलाए, विज्ञान का पूरा उपयोग करे, व्यवहार-कुशलता से कार्य-भार चलाये तो गोरक्षा की दृष्टि से यह एक उपयुक्त काम हो सकता है और अधिक सख्या तथा अनुत्पादक पशुओं की समस्या हल करने में मदद मिल सकती है। गोवध-बंदी पर इसका काफी असर होगा।

१९६०-६१ तक कुल ६१ गोसदन खुले। तीसरी पंचवर्षीय योजना में २३ खुलने थे, पर १९६४ तक कुल ८ ही खुल सके। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना को कुछ खास महत्व दिया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता। अनुपयोगी पशुओं का प्रजनन रोकने के लिए नर पशुओं को बधिया करने की योजना थी। इस सबध में आन्दोलन चलाने की चर्चा हुई थी, किन्तु खास प्रगति हुई है, ऐसा नहीं लगता। मादा पशुओं को बधिया करने का प्रश्न तो अभी प्रयोगावस्था में ही है।

पशु-संवर्धन-सबधी एक नीति बना ली गई है। भारत में आज करीब २८ जाति की गायें हैं, किन्तु देश की पशु-सख्या का करीब एक चौथाई हिस्सा ही इनमें आता है, बाकी पशु खास किसी जाति के नहीं हैं, इसलिए अब प्रयत्न किया जा रहा है कि जाति में शुद्धता आये। इतना ही नहीं जातियों की सख्या भी कम की जाय। दूध के लिए भैंस और बैल के लिए गाय इस तरह दो प्रकार के प्राणी पालना अयोग्य माना गया है और प्रयत्न किये जा रहे हैं कि एक ही प्राणी से दूध तथा बैल मिल सके। इससे पशु-सख्या पर अकुश हो सकेगा। आज की हमारी पशु नस्ले तीन विभागों में बाटी जा सकती है—१ केवल बैल पैदा

सोचा गया है और अभीतक तो इस कार्य को पर्वतीय इलाको, ज्यादा वर्षावाले इलाको तथा शहरो के आस-पास के क्षेत्रो तक ही सीमित रखा है। मानी हुई जातियो पर यह प्रयोग फिलहाल नही किया जायगा। अनुमान है कि उसके कारण दूध की मात्रा बढेगी और बैल की शक्ति मे कुछ खास कमी नही होगी। नस्ल-सुधार—पशु-सुधार के लिए ऊँची जाति के मा-बाप का होना आवश्यक है। यह बात बहुत पुराने समय से मान ली गई है और चूँकि ऊँचे गुणवाले साडो से सुवार जल्दी होता है, इसलिए साड रखने की प्रथा शुरू हुई है। पितरो के नाम साड छोडने की प्रथा चली। आगे चलकर सरकार या धर्मादाय की सस्थाओ ने यह कार्य हाथ मे लिया। किन्तु बिखरा हुआ काम होने के कारण समाज पर इसका ज्यादा प्रभाव नही पडा और न यह काम योजनाबद्ध हुआ। इसलिए संगठित रूप से और प्रगतिशील क्षेत्रो मे काम हो, इस उद्देश्य की ग्राम योजना बनी। इस योजना का मूल हेतु साड की कमी पूरी करना था। साधारण तौर से देश मे प्रजनन योग्य सात करोड गाय-भैंस है और यदि इनके लिए साड की व्यवस्था करनी हो तो सात लाख साड पालने होंगे। इतनी बडी सख्या मे साड पालना बोझरूप होगा। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति शुरू की गई है। चुने हुए स्थानो पर तथा 'की विलेज' मे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गए हैं और अभीतक के अनुभव से पता चलता है कि ठीक तौर से काम चले, तो करीब एक हजार मादाओ के लिए एक साड उपयुक्त होगा। कई साड एक जगह पालकर उनका वीर्य एकत्र किया जा सकता है। इस तरह की 'सीमेन बैंक' करीब १६ स्थापित हो चुकी है।

ऊँची जाति के पशु प्राप्त हो, इसलिए सरकार की ओर से करीब १६० सरकारी फार्म खोले गये हैं। इन फार्मों पर करीब १७ हजार गायें और ६ हजार भैंसे पाली जाती हैं और सालाना दो हजार गायों के और ६०० भैंस के साड प्राप्त होते हैं।

देश के विभाजन के बाद दूध देनेवाली कई नस्ले पाकिस्तान के

हिस्से में गई। इन नस्लों के जो कुछ पशु बचे थे, उनके संवर्धन के लिए ६ बड़े फार्म खोलने की योजना है। इन फार्मों पर लालसिंघी, थरपारकर गाये और मुर्रा भैंसे रखी जायगी। परदेशी जाति की गायों की वृद्धि के लिए दो फार्म खुले हैं। इनसे सालाना करीब ६० साड़ प्राप्त हो सकेंगे। इन फार्मों के उपरांत गोशालाओं का उपयोग भी साड़ों के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। १९६०-६१ तक २५५ गोशालाओं ने योजना ली थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में १६८ नई लेने की योजना थी। इन साड़ों के लिए गोशालाओं का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है। 'की विलेज' योजना से भी साड़ प्राप्त होंगे। सन् १९६०-६१ तक करीब ५२५ की ग्राम ब्लॉक चालू हो गये थे और १५० नये होने की संभावना थी। सर्व-साधारण कार्य के लिए इन सब योजनाओं से ठीक मात्रा में साड़ प्राप्त होने की संभावना पैदा हो गई, किन्तु उच्च कोटि के परखे हुए साड़ की ही आवश्यकता रहेगी, इसलिए साड़ परखने के केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है और अनुभव के बाद उसे बढ़ाने को चेष्टा होगी। देहातो में तथा संस्थाओं में ऊँची जाति के बछड़ों के संवर्धन को प्रोत्साहन मिले, इसलिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। किन्तु सार्वजनिक संस्थाओं में तथा पशुपालकों की यह शिकायत रही है कि उनके यहाँ तैयार किये गए साड़ समय पर उठाये नहीं जाते और इस कारण उन्हें नुकसान सहन करना पड़ता है। इतने बड़े तंत्र में साड़ की मांग व्यवस्थित हो और कौन-सा साड़ कहा भेजना, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। अब यह निर्णय किया गया है कि साड़-पोषण फार्म खोले जाय। इन फार्मों पर साड़ एकत्र कर उन्हें पाला-पोसा जायगा और समय आने पर उन्हें बांट दिया जायगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस तरह के १३ फार्म खोलने की योजना थी, लेकिन ६१-६४ तक केवल ६ ही खोले गये हैं।

पशुपोषण पशु-पोषण की सुविधाएँ बढ़ाये वगैर नस्ल-सुधार का कार्य प्रगति नहीं कर सकेगा। पशुओं को चारा-दाना उनके काम की

मात्रा में दिया जाय और वह सतुलित हो, इसका महत्व पहचाना जाने लगा है। दाने की दृष्टि से सतुलित आहार देने में सुविधा हो, इसलिए 'फीड कपाऊडिंग फैक्ट्रीज' खोली जा रही हैं। इन कारखानों में सस्ता तथा पौष्टिक खाद्य तैयार किया जाता है, जिससे पशु-पालक उसको सीधे खिला सके। किन्तु यदि इन कारखानों पर ठीक से अकुश न रहा तो वे गरीब पशुपालकों को लूटने के साधन बन जायेंगे। बड़े कारखाने बनाने के बजाय यदि अनेक छोटे-छोटे कारखाने सहकारी ढंग पर बनाये जाय तो स्थानिक उत्पादन का उपयोग होगा और पशु-पालक जान सकेंगे कि वे अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं। माल की शुद्धता तथा भाव पर नियंत्रण रहेगा।

चरागाहों के सुधार करने की काफी आवश्यकता दिखाई देती है। इसलिए चरागाह सुधारने का काम राज्य सरकारों ने उठाया है। उसके लिए कर्ज तथा अनुदान की व्यवस्था की गई है। ज्यादा उत्पादन देने-वाले पशुओं के लिए पौष्टिक चारे का उत्पादन करना महत्व पकड़ रहा है। चारे की उत्पादन-पद्धतियों का अनुभव प्राप्त हो, चारे के बीज मिल सकें, कुछ चारे का संग्रह भी हो सके, इसलिए राज्यों में फीडर फार्म स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रकार से प्राप्त किये हुए अनुभव, बीज आदि प्रथम सघन क्षेत्रों तथा 'की विलेज' ब्लाकों में काम में लाये जायेंगे और उसके बाद प्रगतिशील किसानों में बाँटे जायेंगे। जंगलात महकमा घास-उत्पादन में काफी सहायता दे सकता है। घास की मात्रा बढ़े और सुधार हो, इसके प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। जंगलों में से घास काटकर उनकी गठरी बांधी जाती है और पशु-पोषण के लिए उन्हें वाजिव दाम पर बेचने की व्यवस्था की जाती है। दुर्भिक्ष के समय घास काम आ सके, इसलिए 'फाँडर बैक्स' की स्थापना की जा रही है। खेती की पद्धति में भी कुछ सुधार करना होगा। खेती की फसलों में दूसरे उपज के साथ घास-चारा भी ज्यादा मिले, उसका प्रयत्न करना होगा। मुख्य फसलों के बीच समय में चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न

करना होगा। इस सब कार्यों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक खासी रकम खर्च करने की योजना है।

नस्ल-सुधार, पशु-पोषण तथा अन्य कामों में पशुपालकों की दिल-चस्पी बढ़े, इसलिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। किन्तु देखा गया है कि उससे पूरा लाभ नहीं मिलता। अनुदान के बजाय उत्पादक को उनके उत्पादन के अनुपात में मदद मिले, यह ज्यादा लाभदायी होगा।

बीमारी तथा महामारी के कारण कितने ही पशु मर जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। पशुपालक को इससे काफी हानि उठानी पड़ती है। उन्हें समय पर सहायता मिले, इसलिए पशु-चिकित्सालयों की स्थापना की गई। पशुओं के सामान्य रोगों के लिए उलाज किये जाने लगे। महामारी से पशुओं का बचाव हो, इसलिए टीके लगाने की भी व्यवस्था की गई है। महामारी नहीं फैले, इसलिए क्वारंटाइन स्टेशन की भी स्थापना हो रही है। पशु मेलों में बड़ी नस्ल में पशु एकत्र होते हैं और वहाँ रोग पैदा होते हैं। उसपर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। पशु-चिकित्सालय के कार्य में मदद हो, इसलिए अनेक छोटे-छोटे अस्पताल भी कायम किये गए हैं। यह नक्य रखा गया है कि दस गांव में एक स्टॉक-मैन तो हो ही और एक ब्लाक में एक पशु-चिकित्सक। धीरे-धीरे यह

कठिन-सा लगता है और पशु-स्वास्थ्य केवल दवा देने से ही ठीक हो सकेगा, इस मान्यता में भूल भी दिखाई देती है। पशुपालक को छोटी-मोटी बीमारियों के समय अपने पशु की देखभाल करना सीखना होगा और कुछ हद तक स्वावलंबी होना होगा।

गाधीजी तो दवा देने के पक्ष में नहीं थे। वह तो प्राकृतिक चिकित्सा या निसर्गोपचार को ही मानते थे। पशुओं को मुख्यतः निसर्ग के साथ रहना पड़ता है और उनको तो उचित खानपान और देखभाल आदि से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि ठीक तौर से देखभाल की गई तो कितनी ही भूमटो से पशुपालक बच जायगा और उस प्रमाण में सरकार का बोझ भी हल्का होगा, पशु स्वस्थ रहेंगे। यह कार्य पशुपालक तथा सरकारी कर्मचारी दोनों के सहयोग से सफल हो सकता है।

इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए विभिन्न श्रेणी के कार्य-कर्ताओं की जरूरत रहती है और उन्हें प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण हो जाता है। देहातो में कार्य करनेवाले स्टॉकमैन कार्यकर्ताओं का एक वर्ग है। उनके प्रशिक्षण की राज्य व्यवस्था करता है। इतने सालों के अनुभव से यह लगता है कि पशु-संवर्धन में इन कार्यकर्ताओं का अच्छा योग रहा है।

पशुपालन-सबधी उच्च स्तर का शिक्षण देने के लिए वेटरनेरी और एनीमल हल्थेडरी हॉस्पिटल के स्नातको के लिए करीब १७ वेटरनेरी कालेज खोले गये हैं और उनमें प्रतिवर्ष आठ सौ से एक हजार तक स्नातक तैयार होते हैं। कृषि-विद्यालयों में भी पशुपालन-सबधी प्रशिक्षण देने की योजना है। १९६१ तक इस प्रकार के त्रिरेपन कालेज थे और उनसे प्रतिवर्ष दो सौ स्नातक बाहर निकलते हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो रही है। इतना ही नहीं, दुग्ध-व्यवसाय-सबधी प्रशिक्षण देने के लिए कुछ विद्यालय खोले गये हैं और उनमें डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। किन्तु अनुभव से यह लगता है कि अधिकांश कार्यकर्ता सरकारी नौकरी की

तरफ भुक्ते हैं। स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने की ओर उनका लक्ष्य नहीं होता और वे अपना भविष्य इसमें नहीं देखते। शिक्षण-पद्धति भी कुछ ऐसी है कि कार्यकर्त्ता किसी प्रकार की जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होता और बड़े उद्योगपति उनके विश्वास पर नया काम खोलने को तैयार नहीं होते। वे मानते हैं कि अनुभव-ज्ञान न होने के कारण प्रत्यक्ष कार्य में विश्वास नहीं रखा जा सकता।

सावरमती-आश्रम में बड़े गोशाला चर्मालय का काम हुआ तबसे गांधीजी ने प्रशिक्षण पर जोर दिया। वह सावरमती तथा सेवाग्राम की गोशाला के विद्यार्थियों के सम्पर्क में रहते थे और मार्गदर्शन करते थे। सेवाग्राम में बेसिक प्रशिक्षण पद्धति की चर्चा करते समय उन्होंने गोप-विद्यालय के आगे एक अनुभव रखा था। विद्यार्थियों का शिक्षण-काल चार हिस्सों में बाटा जाय। पहले सत्र में वे गोशाला, खेती आदि का सम्पूर्ण कार्य अपने हाथ से करें और उन्हें उनके काम के प्रमाण में वेतन दिया जाय। हाथ में कुशलता आने पर उन्हें मुकादम बनाकर दूसरे नये विद्यार्थियों या स्थानिक मजदूरों से काम लेना सिखाया जाय। उसके बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से अलग-अलग विभागों का काम सौंपा जाय और आखिर में दूसरी सस्थाएं देखकर कुछ प्रयोग करें, ऐसी व्यवस्था की जाय। व्यावहारिक शिक्षण के साथ उन्हें उस विषय का शास्त्रीय ज्ञान हो सके, इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए और वे स्वतंत्र रूप से विचार कर सकें, इसकी भी व्यवस्था हो। गांधीजी का आग्रह था कि विद्यार्थियों को स्वावलम्बी होना ही चाहिए। उनके खर्च की पूरी जिम्मेवारी विद्यालय या गोशाला को उठानी चाहिए। इससे विद्यार्थी तथा प्रबन्धक दोनों ही सतर्क रहेंगे। इस ढंग का विद्यालय करीब दो साल चला। आशाजनक प्रगति हुई, किन्तु जब सरकारी स्टाकमैन, स्टाक सुपरवाइजर की कक्षाएं सेवाग्राम में खोली गईं तब नये विद्यार्थियों पर यह प्रयोग करना असंभव-सा हो गया। सरकारी शिक्षक इस पद्धति को नहीं मानते थे। उन्हें तो एक खास ढांचे में प्रशिक्षण देना था। यह देखा गया कि दो प्रकार के

विद्यालय चल नहीं सकने थे । इसलिए गांधीजी का प्रयोग अधूरा ही रहा । जो कुछ अनुभव आया उससे लगता है कि इस दिशा में सोचे बगैर कार्य पूर्णतया सफल नहीं होगा । हमारी शिक्षण-पद्धति में एक त्रुटि दिखाई देती है । शिक्षण-क्रम पूरा करने पर कार्यकर्ता अपने कार्य में लग जाते हैं, देहातो में ज्ञान-संवर्धन के लिए खास सुविधा नहीं होती, दूसरी ओर शिक्षकों का प्रशिक्षित विद्यार्थियों के साथ सवध नहीं रहता । विज्ञान प्रगति कर रहा है, नित नये प्रयोग होते हैं, इस सबका लाभ कार्यकर्त्ताओं को मिले, यह आवश्यक है । समय-समय पर कार्यकर्त्ताओं को एकत्र कर उनके लिए थोड़े समय के कोर्स चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए । यदि संभव हो तो इन पाठ्यक्रमों का लाभ प्रगतिशील किसान को भी मिले, यह आवश्यक है, अर्थात् ये क्रम अनेक श्रेणी के होंगे ।

‘की विलेज स्कीम’

कितने ही वर्षों से पशु-संवर्धन का कार्य अलग-अलग हिस्सों में बटा था । कहीं साड दिये जाते थे, कहीं पशु-चिकित्सा की व्यवस्था थी । कितने ही दूसरे पशु-संवर्धनीय कार्य किये जाते थे, किन्तु उनका समन्वय न होने के कारण कुछ खास प्रगति नहीं होती थी । इसलिए यह सोचा गया कि पशुपालन-सवधी सब क्रियाएँ एक छोटे केन्द्र में की जाय और जैसा-जैसा अनुभव मिले, उसका विस्तार किया जाय । ‘की विलेज’ का मूल उद्देश्य तो साड-प्राप्ति का था, किन्तु अनुभव के बाद उसमें कई परिवर्तन करने पड़े । साडों का वितरण हुआ, उनके खान-पान की व्यवस्था की गई । पोषण-सवधी योजनाएँ ली गईं । आगे चलकर ‘की विलेज’ में होनेवाले उत्पादन को योग्य बाजार मिले, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हो, इत्यादि काम जोड़े गये । इस प्रकार ‘की विलेज’ सेंटर पशु-सुधार का केन्द्र बना । साडों की संख्या कम करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान भी होने लगा । १९६०-६१ तक देश में करीब चार सौ ‘की विलेज’ सेंटर थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७९ नये खोलने की कल्पना थी । ११४ ‘की विलेजों’ का विस्तार किया गया और तीसरी

पंचवर्षीय योजना में ६४ नयी कृषि प्रकल्पें हैं। 'की विलेज' को चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यापक स्वरूप देने की कल्पना है और 'इंटेसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' में सर्ववर्णीय पशुओं की संख्या करीब एक लाख होती है जबकि 'की विलेज सेक्टर' का लक्ष्य करीब एक हजार का था। प्रोजेक्ट्स में कृत्रिम गर्भाधान की योजना को बहुत महत्व दिया है। कुछ साइ भी रखे जाते हैं। इसके साथ-साथ बड़े प्रमाण में वीर्य-सुधार, घास-चारे की खेती को प्रोत्साहन देना, 'फीड कपाजिडिंग फैक्ट्री' खोलना, पशुओं को महामारी आदि से संरक्षण करना और प्रोजेक्ट में उत्पन्न हुए दूध के लिए मार्केट देना मुख्य है। ज्यादातर यह प्रोजेक्ट किसी डेरी-यूनिट के साथ लगाये जाते हैं। पशु-संवर्धन संगठित रूप से करने का यह कारगर तरीका होना चाहिए और अंत में इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 'की विलेज' सेक्टर पूरे देश में लागू हो जायेंगे, ऐसी धारणा है। अभी तक जो कार्य हुआ है उसपर से यह नहीं कह सकते कि सफलता प्राप्त हुई है। अनेक अड़चने हैं। योग्य कार्यकर्त्ताओं का अभाव, उनका मार्ग-दर्शन, साधनों की कमी आदि का प्रभाव तो पड़ा ही है, किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिनके लिए यह सब किया जाता है उनमें ठीक तौर से उत्साह पैदा नहीं हो सका और उनका पूरा सहकार भी नहीं मिला है।

मध्यप्रदेश सरकार के साथ काम करते समय मुझे यह अनुभव हुआ कि 'की विलेज' सेक्टर के लिए जो साइ दिये गए, उनकी खुराक की व्यवस्था की गई, कार्यकर्त्ताओं की व्यवस्था की गई, बछड़ों तथा दूसरे कामों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की, फिर भी लोग उसे अपना नहीं सके। थोड़े लालच के लिए पशु बेच दिये जाते थे, उन्हें न बेचा जाय, इसकी भी योजना बनी। किन्तु आखिर में यह काम सब सरकार का है, यही भावना बनी रही। इस बात का प्रयत्न किया गया कि 'की विलेज' का कार्य पशु-सुधार समिति के मार्फत किया जाय और उस समिति का अध्यक्ष कोई स्थानिक व्यक्ति हो, और मन्त्रिपद पशु चिकित्सक

को दिया जाय । स्टाक-मैन रोज के कार्य की देखभाल करे, इससे लोगो मे उत्साह बढा, सस्था के लिए दान देने की वृत्ति बढी, किन्तु आगे चल-कर सरकारी अधिकारियो ने यह कार्य अपने हाथ मे ले लिया और पशु-पालको का उत्साह कम हुआ । अब प्रयत्न किये जा रहे हे कि यह कार्य ग्राम पचायतो को सौंप दिया जाय ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे पशु-संवर्धन कार्य को महत्व देने का निर्णय हुआ है । यह माना जाता है कि शहरीकरण के साथ-साथ व्यक्तिगत आमदनी बढ रही है और उस प्रमाण मे लोगो की एनीमल प्रोटीन के लिए माग बढ रही है, इसलिए इन वस्तुओ का उत्पादन बढाना होगा । योजना मे मुख्य तीन ध्येय रखे गये है । स्वास्थ्य रक्षक अन्न की पैदावार बढाई जाय, श्रमशक्ति बढे तथा उद्योगो के लिए कच्चा माल मिले, इसलिए पशु-संवर्धन को कृषि का एक अविभाज्य अंग मानकर उसका सुधार किया जाय । खेती के साथ पशु-पालन जोडने से फसल का पूरा उपयोग होता है, आमदनी बढती है और जमीन का कस सुरक्षित रहता है । साथ-साथ रोजगार देने मे मदद मिलती है । आज जो योजना चल रही है, करीब-करीब वही चालू रहेगी, लेकिन जिससे उत्पादन बढता है, ऐसी योजनाओ को प्रधानता दी जायगी । डेयरियो के साथ इटेसिव केटल डेवलपमेट प्रोजेक्ट बैठाये जायगे । नस्ल-सुधार की नीति इस प्रकार होगी कि जहा अच्छी जाति के पशु है वहा पर चुनाव-पद्धति से उन्नति की जायगी और जो पशु किसी भी जाति के नही है, उनका सकर से दूध बढाने का प्रयत्न किया जायगा । पर्वतीय इलाको मे परदेशी नस्ल का उपयोग किया जायगा और दूसरे इलाको मे देशी । तीस नये डेवलपमेट प्रोजेक्ट और सौ नये 'की विलेज सेटर,' २७ बुल डेयरी फार्म और आज जो सरकारी फार्म चलते है उनमे से ६० का विकास किया जायगा । तीन सौ नई गोशालाओ का विकास किया जायगा । परदेशी साडो की पूर्ति करने के लिए दो जर्सी फार्म खोले जायगे । हरयाणा-थरपारकर, गीर, सिंधी, साहीवाल जातियो का फैलाव किया

जायगा ।

यह मानना ही होगा कि पोषण की ठीक व्यवस्था न होने से उत्पादन पर असर पड़ता है । उत्पादन तथा खपत का अंतर कम हो, इसलिए कई योजनाएँ हाथ में ली जा रही हैं । अधुनिक ढंग की चारे-दाने की खेती को प्रोत्साहन दिया जायगा । प्रयोगों से कितनी ही नई किस्म की फसलें तैयार की गई हैं । उनके उपयोग से पशु-पोषण सुधरेगा और उत्पादन फायदेमंद होगा । इटेसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और 'की विलेज' में घास-चारे का बड़े प्रमाण में उत्पादन किया जायगा । घास-चारे के बीज पैदा करनेवाले ५० फार्म खोले जायगे और २५ मिक्सड फार्मिंग युनिट । घास के बीज सुधारे जायगे और जंगली घासों का उपयोग ज्यादा प्रमाण में किया जायगा । जिन इलाकों में अच्छी नस्ल की गायें हैं, वहाँ पर पशु-अन्न-उत्पादन के प्रयत्न किये जायगे ।

आठ गोशाला-पिंजरापोल

गांधीजी अफ्रीका से हिन्दुस्तान लौटे तभी वह गोशाला-पिंजरापोलो के सुधार के बारे में सोचते रहे। विदेशी सरकार होने के कारण सब क्षेत्रों में अधिकारपूर्वक गोसेवा का कार्य करना कठिन था, किन्तु गोशाला, पिंजरापोल यदि सस्थाए सरकार के नियंत्रण से बाहर थी, धनी-मानी गो-प्रेमियों के द्वारा ये सस्थाए चलाई जाती थी इसलिए कार्य की शुरुआत वही से हो सकती है, यह बात देखी गई। बम्बई शहर में धनी बस्ती के बीच दुधारू पशु रखने के अनेक खानगी मालकी तबेले थे। उनकी व्यवस्था इस प्रकार खराब थी कि अनेक रोग उत्पन्न हो सकते थे। तबेले में पशुओं को हिलने-डुलने की जगह भी नहीं थी और दूध से उठ जाने के बाद अच्छे-अच्छे पशु कसाईखाने पहुँच जाते थे। इस विषय पर परिस्थिति की ओर एक जैन साधु का ध्यान गया और उनकी प्रेरणा से घाटकोपर सार्वजनिक जीवदया खाता नाम की एक वर्मादाय सस्था की स्थापना की गई। दूध से उठी हुई गायों और भैंसों मुख्यतया भैंसों की यह सस्था इन तबेलों से खरीद करती थी और उन्हें गुजरात के अनेक भागों में किसानों को रियायती दरों पर बेच देती थी। आगे चलकर सस्था ने इन्हीं पशुओं में से छटनी कर अपना ही दूध-उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया। यह माना जाता था कि धार्मिक भावनाओं से दूध-उत्पादन करने से हिंसा कम होगी और जनता को शुद्ध दूध मिल सकेगा। यह प्रयोग ठीक तरह से चल रहा था, फिर भी उसमें कुछ दोष थे। उनकी तरफ गांधीजी ने ध्यान खींचा। गोशाला तथा

पिजरापोलो के लिए उन्होंने कुछ सूचनाएँ दी

१. ऐसी सस्था बस्ती से बहुत दूरी पर खुली जगह में होनी चाहिए। वहाँ घास पैदा हो और पशुओं को घूमने-फिरने को मिले। उत्पादन के लिए उपयोगी जमीन जितनी चाहिए, उतनी रखी जाय और बाकी बेच दी जाय। बदले में कहीं खुली जमीन खरीद ली जाय।

२. बड़ी गोशाला को आदर्श दुग्धालय और चर्मालय बनाना चाहिए। प्रत्येक मरे हुए पशु पर सब सरल क्रिया करके उसका चमड़ा, हड्डी, आत आदि का पूरा उपयोग करना चाहिए। कत्ल किये हुए पशुओं के चमड़े की तुलना में मौत से मरे हुए पशुओं के चमड़े को पवित्र और उपयोग में लाने लायक मानना होगा। कत्ल किये हुए पशु की हड्डी में से बनी हुई वस्तु आदमी को, खासकर हिन्दुओं को, उपयोग में नहीं लाना चाहिए।

३. बहुत-सी गोशालाओं में पशुओं का मलमूत्र फेंक दिया जाता है। इसको एकदम गुनाह मानना होगा।

४. बड़ी गोशाला की व्यवस्था उस विषय के शास्त्रीय ज्ञान रखने-वाले आदमियों की देखरेख और सलाह से चलना चाहिए।

५. हरेक गोशाला स्वाश्रयी होनी चाहिए। योग्य व्यवस्था रखने से यह संभव हो सकता है। दान का उपयोग गोशाला-विकास से लिए होना चाहिए। इन सस्थाओं को बन कमानेवाले उद्योग नहीं बनना चाहिए। जो भी आमदनी हो उसका उपयोग लगड़े, लूले, अपग, बूढ़े पशुओं को पालने तथा कसाईखाने जानेवाले पशुओं को खरीदने में खर्च कर देना चाहिए। गोरक्षा के मूल में यह योजना है।

६. जो अपनी गोशालाएँ भैंस, बकरी आदि पालने लगे तो ऊपर बताया हुआ हेतु पार लगाना असंभव हो जायगा। ध्येय तो यह हो कि सब प्रकार के पशु बचाये जा सकें। किन्तु पूरा हिन्दुस्तान जबतक शाकाहारी नहीं बनेगा तबतक भेड़-बकरियों को हम कसाई से नहीं बचा सकेंगे और जो हम भैंस का दूध लेने का स्वाद छोड़ दे और धर्म-

बुद्धिपूर्वक उसका त्याग कर गाय के ही दूध को पसन्द करे तो, वे सहज ही वच जायगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी गोरक्षा की प्रवृत्ति समूची गोमास-भक्षक दुनिया के आगे दया-धर्म की दिशा में एक महान प्रयत्न

पिंजरापोल का प्रश्न जरा कठिन है। हिन्दुस्तान के लगभग प्रत्येक गाव के पास एकाध गोशाला होगी। उनके पास बहुत पैसा होता है, किन्तु व्यवस्था के नाम पर कितना अधेर चलता है। जबतक हम पिंजरापोल का सच्चा काम न समझेंगे, उसकी मर्यादा न समझेंगे तबतक इस काम में आज जो पैसा विगडता है, वह विगडता ही रहेगा। पिंजरापोल का मुख्य काम दूध से उठी हुई बूढ़ी या अपग गायों का, जिनको शहर के लोग सम्हाल नहीं सकते, पालन करना माना जाता है। शहर में तो ऐसी गायों का पालन असंभव है। पिंजरापोल का काम दूध पूरा करने का नहीं है। हा, यदि वे चाहे तो दुग्धालय का अलग गोशाला विभाग रखे, किन्तु इनका मुख्य काम तो बूढ़े और अपग पशुओं को सभालना है और चर्मालय के लिए कच्चा माल पाना है। हर एक पिंजरापोल के पास पूरी सामग्रीवाला एक चर्मालय होना चाहिए। पिंजरापोलो में ऊँची जाति का साड रखना चाहिए और उनका उपयोग लोगों को मिलना चाहिए। यदि इन साडों को बैल बनाना हो, तो दया-भावना या वैज्ञानिक पद्धति से खस्ती करने का साधन रखना चाहिए और इन सस्थाओं को किसान तथा दुग्धालय चलानेवालों का शिक्षण-केन्द्र बनना चाहिए। इस काम में दुग्धालय तथा कृषि-डिग्री रखनेवालों के लिए बहुत जगह है।

अपग पशुओं की रक्षा से सम्बन्धित एक गोसेवक ने गाधीजी से पूछा था कि पिंजरापोलो की स्थापना मूलत दूसरी ही भावना से की गई थी। इसका हेतु अपग पशु, जिनका कोई पालन नहीं करता, उनका पालन-पोषण करना है। दूध देनेवाले पशुओं का पालन तो लोक-स्वार्थ के लिए भी लोग कर लेंगे। आपकी योजना में अपग अथवा दूध से उठे

पशुओं को स्थान है या नहीं, यह बराबर समझ में नहीं आता। कितनों की ही यह मान्यता है कि जितना खर्च अपग पशु पालने पर होगा उतना ही धन दूध के पशुओं को कम मिलेगा। क्या आप भी यही मानते हैं, और यदि हाँ, तो जीवदया का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हम अपने अपग मा-बाप का त्याग नहीं करते, उसी प्रकार जिदगी-भर सेवा करनेवाले पशु जब सेवा करने लायक नहीं रहते, तो उनका भी त्याग हमें नहीं करना चाहिए।

इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा था, “यह प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि अपग पशुओं को मार देने की मुझसे कल्पना नहीं की जाती। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने का हमारा सबका कर्तव्य हो जाता है। किन्तु इतने से ही जीव-दया की बात पूरी नहीं होती। गोरक्षा का अर्थ बहुत विशाल है और केवल दूध देनेवाले पशुओं की रक्षा करके ही हम गाय-भैंसों के प्रति अपना धर्म पूरा कर नहीं सकते।

गोरक्षा का अर्थ है पशु-मात्र की जो अनावश्यक हत्या आज चल रही है, उसे धार्मिक तरीके से यानी बगैर कोई नुकसान पहुँचाये रोकना। आज तो हमारे अज्ञान के कारण अथवा धर्माधिता के कारण हमने उसका बहुत सकुचित अर्थ कर रखा है। उस कारण नजर के आगे होनेवाली अनावश्यक हत्या को देखते और सहन करते हैं। थोड़ी समझ से, अल्प त्याग से, व्यवहार-ज्ञान प्राप्त कर हम असंख्य गाय-भैंसों को बचा सकते हैं और हिन्दुस्तान के धन की रक्षा कर सकते हैं। इस रक्षा में दूध देनेवाले पशु तो सहज ही बच जाते हैं। हमारे दूध न देनेवाले पशु हमें बोझरूप होते हैं और इस कारण उसकी खरी रक्षा नहीं हो सकती। यही करना ठीक होगा। जब हम इस प्रश्न का ज्ञानपूर्वक हल निकालेंगे तभी इस प्रकार के पशुओं की रक्षा सुन्दर रीति से होगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है।” (नवजीवन १३-६-२६)

आगे चलकर ६ सितम्बर, २८ के ‘नवजीवन’ में पिजरापोल के कार्य

सबधी चर्चा को गई है। भारतवर्ष के गाय-बैलों के सुधार करने की अनेक रीति में पिंजरापोलो का सुधार करना भी एक है। जब भारत में गाय-बैल सीमित सख्या में और पुष्ट थे और जब जीवन-सधर्ष आज जैसा कठिन नहीं हुआ था उस समय अपने पिंजरापोल अपग और दुखी पशुओं के अस्पताल थे। वह योग्य ही था। मगर अब जब जमाना बदल गया है तो अपग पशु रखने से ही कार्य समाप्त नहीं होता। वे खास खर्च में पड़े वगैर सवर्धन का कार्य सहज हाथ में ले सकते हैं।

अब तो सब कबूल करते हैं कि गाय के दूध देने की शक्ति का विकास करना, उसमें ज्यादा मजबूत बच्चे पैदा करने की ताकत बढ़ाना, यही गोरक्षा का उत्तम मार्ग है और यह कार्य पिंजरापोल सहज कर सकते हैं। उनके पास धन है, लोग भी हैं, किंतु उनके पास पशु-सवर्धन के शास्त्रीय ज्ञान का अभाव है।

पिंजरापोलों में अच्छी सख्या में गायें होती हैं। उनमें से उत्तम प्रकार की गायों को अलग कर उनका सवर्धन ऊँची जाति के साड़ों से करना चाहिए। इस प्रकार पैदा हुए बछड़ों को साड़ बनाने के लिए पाला-पोसा जाय और फिर देहातो में भेज दिया जाय। देहातो में जो साड़ हल्के प्रकार के होते हैं उनको खस्सी कर देना चाहिए। पिंजरापोल के दूसरे बछड़ों को खस्सी कर किसानों को दे देना चाहिए। अच्छी बछड़ियों का पालन कर वे सब गायें बनें, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

जिन पिंजरापोलों में अच्छी गायें न हों, वहाँ कसाईखाने जानेवाली हजारों गायों में से चुनिन्दा गायें जमा की जाय। जो गायें अच्छे बछड़े पैदा करने के लायक न हों, उन्हें अलग रखकर उनका प्रजोत्पादन रोक देना चाहिए। जिन पिंजरापोलों में बछड़ों के उपयोग से अधिक दूध होता हो, तो पिंजरापोल दुग्धालय खोलकर शुद्ध और सस्ता दूध पैदा करें। इस प्रकार पिंजरापोलों की आवक बढ़ेगी और अंत में वे स्वाश्रयी होंगे।

पिंजरापोलों के पास पूरी जमीन हो तो उसमें पशुओं के मूत्र,

गोबर और मृत पशुओं की हड्डी आदि का अमूल्य खाद बन सकेगा और उससे घास के बदले अच्छा कीमती चारा या कड़ुवी उगाई जा सकेगी और पशुओं को सुन्दर स्थिति में रखा जा सकेगा। गोचर भूमि कम हो रही है, जमीन की कीमत बढ़ रही है, इसलिए जिन पिजरापोलो में व्यवस्थापक समझदार हों, वहाँ घास-चारा उगाने का धर्म अनिवार्य हो जाता है।

कितनी ही जगह पशु को खस्सी किये वगैर रहने दिया जाता है और उनका उपयोग बैल की तरह नहीं होता। यह एक बड़ी गलती है। उसे सुधारने में पिजरापोल एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। जहाँ-जहाँ चराऊ जमीन पड़ी है, वहाँपर थोड़े खर्च से ज्यादा पोषक खुराक उत्पन्न की जा सकती है। दूसरे, गरीबी के कारण जो कुटुम्ब टूट जाते हैं उनके पशु या तो पिजरापोल आते हैं या कसाईखाने में जाते हैं, इसलिए पिजरापोलो में इस प्रकार के पशुओं के लिए चारे का संग्रह करने की उक्ति समझ लेना चाहिए और यह चारा उन्हें दे देने के बजाय जिनके पास बाजार-भाव से दाम देने की शक्ति न हो उन्हें कम खर्च में दिया जा सकता है। इसके कारण पशुपालकों की एक बड़ी सेवा होगी और पिजरापोल ऐसे कार्य व्यवस्थित रूप से कर सकेगे।

जहाँ पिजरापोलो में संभव हो वहाँ पशु वैद्य नियुक्त करे, दवा का संग्रह रखे। इससे पिजरापोल के पशु सुखी रहेंगे। इस सुविधा का लाभ गाय-बैल आदि रखनेवालों को भी मिले।

पिजरापोल से मृत पशुओं को आज तो वैसे ही दे देते हैं। उसके बजाय वहाँ चमड़े का संग्रह किया जा सकता है। चर्मालय चलाया जा सकता है। इससे पशु-रक्षा के लिए लाखों रुपये बचेगे।

सब लोग जानते हैं कि पिजरापोलो का कारोबार सज्जन महाजनों के हाथ में होता है, किन्तु उन्हें बारीकी से देखने का समय नहीं होता। और यदि समय हो तो भी शक्ति नहीं होती। पढ़े-लिखे तथा धनिक वर्ग के बीच में सहकार अगर साधा जाय तो पशुपालन तथा पशु-संवर्धन

~~लिखें~~ पिंजरापोल एक महाशक्ति रखनेवाला साधन बन सकता है। आज तो साहस और कार्यदक्षता की जरूरत है। उम्मीद रखी जाती है कि पिंजरापोल के व्यवस्थापक अपनी जिम्मेदारी समझेगे।

गोशाला पिंजरापोल के कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और जब इन सरथाओं का किसानों में सबंध ग्रायेगा तो कार्य भी बढ़ेगा और गोसेवा-कार्य में चुस्ती आ सकेगी।

१९५४-५५ में परिपद की ओर से भारत की गोशालाओं तथा पिंजरा-पोलों का एक परीक्षण किया गया। उसके अनुसार भारत में १०६८ बड़ी गोशालाएँ तथा पिंजरापोल हैं। उनमें १३२ लाख गो-पशु रखे जाते हैं। इनमें से ६२ प्रतिशत उत्पादन देने योग्य पशु हैं। इन सस्थाओं के पास चराई के लिए १०६७ ७० एकड़ जमीन है, ४५,४०० एकड़ खेती के लिए तथा १७२० एकड़ जमीन अन्य काम के लिए है। इन सस्थाओं की वार्षिक आय करीब २ करोड़ रुपये कही जाती है। इसमें से करीब ६४ प्रतिशत उत्पादन से तथा ३६ प्रतिशत घर्मादाय तथा चर्दे से होती है। इन सस्थाओं का वार्षिक व्यय २०७ लाख रुपये आका गया है। इस खर्च में ५५ प्रतिशत चारे आदि का, २२ प्रतिशत वेतन मजदूरी, ८ प्रतिशत भूमि-विकास और १५ प्रतिशत अन्य मदों में खर्च होता है। इस सर्वेक्षण से इस प्रश्न का महत्व सहज सामने आ सकता है। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। तब से गोशालाओं का विकास हो, इस-संबंधी अनेक उपाय किये गए। प्रत्येक राज्य में गोशाला-विकास के लिए एक फेडरेशन कायम किया गया और पशु-सुधार तथा दूध की वृद्धि के लिए सहायता दी जाने लगी। इसलिए पशुपालन विभाग के अन्तर्गत गोशाला-विकास की योजनाएँ बनीं। अनेक राज्यों में गोशाला-विकास का कार्य हुआ है। गुजरात राज्य के मूल्याकन से पता चलता है कि थोड़ी-सी मदद देने पर और योग्य मार्गदर्शन से दूध का उत्पादन बढ़ा है। वश-सुधार के लायक पशु पैदा हो पाये हैं। इस कार्य में प्रगति हो, इस हेतु एक योजना

परिषद की ओर से तैयार की गई है। उसके अनुसार गोशाला के अपने सुधार के अतिरिक्त अच्छे साड रखकर गोपालकों की गायों की नस्ल सुधारना, दूध उचित भाव से खरीदकर शहरवालों को मुहैया करना, इसके लिए गोरस भंडार चलाना, अच्छी बछिया तैयार करना, अच्छे साड तैयार करना, हरे चारे का प्रसार करना, इत्यादि को उस योजना में रखा गया है। गोशाला-विकास-योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ तक कुल २५५ गोशालाएँ ली गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में १६८ गोशालाएँ लेने की बात थी, किन्तु १९६३-६४ तक ५७ ली गई।

गोशाला तथा किसानों पर अनुपजाऊ पशुओं का बोझ कम हो, इस हेतु गोसदन की योजना चालू की गई है। कुछ गोसदन सरकार की ओर से चलाये जाते हैं और जो सस्थाएँ अपने खानगी गोसदन चलाना चाहें उन्हें अनुदान आदि की व्यवस्था की गई है। मृत पशुओं का पूरा उपयोग तथा अयोग्य पशुओं का प्रजनन रोकना अनिवार्य माना गया है। चराई की जमीन, मकान आदि के लिए अनुदान, पशु एकत्र करने के लिए व्यवस्था आदि का गोसदन-योजना में समावेश किया गया है। १९६०-६१ तक ६१ गोसदन खोले गये थे। तीसरी योजना में २३ नये खोलने को थे। उसमें से केवल ८ ही १९६४ तक खोले जा सके। लगता है कि यह योजना खास प्रगति नहीं कर सकी। चर्मालय गोसदन का एक अंग है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग इस कार्य को अभी तक महत्वपूर्ण नहीं मानते और नार्वेजिक सस्थाएँ तो अलग ही रही हैं। व्यवस्थित देखभाल तथा शास्त्रीय मार्ग-दर्शन मिलने से गोशाला तथा गोसदन काफी प्रगति कर सकेंगे और पशु-कल्याण कार्य में मदद दे सकेंगे। किन्तु एक बात अखरती है। गांधीजी की इच्छानुसार स्वावलम्बन की ओर जाने के बजाय वे अब सरकार की सहायता-अनुदान पर ज्यादा अवलम्बित होती जाती हैं और अनुदान की मात्रा बढ़े, इसकी फिक्र में रहती हैं। दानी लोग यह समझने लगे हैं कि यह काम सरकार का है, इस कारण दान की वृत्ति कम होती जा रही

हैं। सरकारी अधिकारी इसे प्रतिद्वंद्वी भाव से देखते हैं। हमें लगता है कि ये दोनों योजनाएँ गोसंवर्धन परिपद को अपने हाथ में लेनी चाहिए। उन्हें स्वावलम्बन के रास्ते चलकर गोसेवा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए। केवल सरकार पर अवलम्बित रहकर यह कार्य पूरा नहीं होगा। गोवध-वर्दी के कार्यक्रम में इन योजनाओं का काफी योग हो सकता है।

गोवध-निषेध

जिस समाज ने उपयोगिता के कारण गोपशु को माता का स्थान दिया, ऋद्धि-सिद्धि की जननी माना, वह समाज गोहत्या सहन नहीं कर सकता। किन्तु गुलामी की अवस्था में भारतीयों को गोवध सहन करना ही पड़ता था। शक्तिशाली न होने से राजसत्ता पर प्रभावकारी असर नहीं पड़ सकता था। इस कारण गोरक्षा-कार्य केवल पिंजरापोल आदि में अपग, असहाय पशुओं का पालन करना, कसाईखाने जानेवाले पशु छुड़ाना इतना ही माना जाता था। ऐसी अवस्था होते हुए भी गाय के लिए बलिदान देनेवाले निकले। इसीका लाभ उठाकर देश के हिन्दू-मुसलमानों में अंग्रेज शासक फूट डालते रहे।

गोवध का अर्थ इतना ही लगाया जाता था कि गोपशु को कमाई की छुरी से बचाना। अहिन्दुओं को गोमाम न खाने देना। गाय को पवित्र माननेवाले उसपर कितना नितम ढाते हैं, उन्हे भूखो मारते हैं, उनकी तरफ किसीका ध्यान न था। कसाई को गाय बेचनेवाले तथा दूध का व्यापार करनेवाले भी तो हिन्दू ही हैं। उनका भी गोवध के हात्त में हिस्सा है, यह नम्र में नहीं आता था। कायदे-कानून में गो-पावदी की भी बातें होती रही, किन्तु उनका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ।

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। गोवध-निषेध सादोष ने जोर पकड़ा। सभाएँ होने लगी, नृत्यायतन शुरू हुए, लोग जेल में जाने लगे, नेताओं ने आमरण अनशन शुरू किये। सरकार पर

दबाव डाला गया। परिणामस्वरूप देश के संविधान में भारतीय भावनाओं का ध्यान रखा गया और अनुच्छेद ४८ के अनुसार गोवध को निषिद्ध माना गया।

किन्तु क्या केवल कानून बन जाने से काम चल सकेगा? कितने ही राज्यों में कानून है, उनका क्या असर होता है? कानून से बचने के लिए उपयोगी पशुओं को अपग कर दिया जाता है, होनहार पशुओं को मुक्त छोड़ दिया जाता है। जहाँ गोवध-बंदी नहीं है, वहाँ चोरी से भेज दिया जाता है। धन के अभाव में गोशाला पिंजरापोल आदि संस्थाएँ पनप नहीं रही हैं। गोसदन खाली पड़े हैं। गहरो का दुग्ध व्यवसाय, गोसंवर्धन कार्य में अडचन बनता जा रहा है। क्या यह सब गो-प्रेम का द्योतक है? किन्तु इस विषय पर परिस्थिति का यह अर्थ करना कि गोहत्या चलती रहे, विलकुल गलत होगा। गाय को पवित्र माननेवाले इसे सहन नहीं करेंगे।

कितने ही लोग मुसलमान, ईसाई आदि गाय को पवित्र नहीं मानते। उनकी धारणा है कि उनके धर्म में गो-हत्या का स्थान है। भारत अपने को धर्मनिरपेक्ष मानता है और अहिन्दू लोग कभी-कभी सोचते हैं कि क्या गोहत्या-विरोध उनके धर्म के विरुद्ध नहीं है? क्या हिन्दू जवर्दस्ती अपनी भावनाएँ उनपर लादेगे? इसका तो यह अर्थ हुआ कि इस मामले में वे उन्हें हिन्दू बनाना चाहते हैं। यदि इस प्रकार की भावनाएँ देश में फैलती रही तो हिन्दू-अहिन्दू के साथ प्रेम से कितने दिन तक साथ रह सकेंगे, इसका भी विचार करना होगा। सच्चा मार्ग तो यह होगा कि हम इन लोगों को प्रेमपूर्वक गाय का महत्व समझाएँ, हमारे आर्थिक ढाँचे में उसका कितना बड़ा स्थान है, यह बताएँ और जिन गायों को निकम्मी माना जाता है, उसका भार स्वयं अपने ऊपर ले। यदि प्रेमपूर्वक यह सब किया गया तो कोई कारण नहीं कि केवल हिन्दुओं को चिढ़ाने के लिए ही गोहत्या देश में चलती रहे।

कानून द्वारा गोहत्या बन्द हो सकती है, कारण हमारी संसद में

बहुमत हिन्दुओं का रहेगा, किन्तु केवल कानून बनने से काम पूरा नहीं होगा। जबतक गाय स्वावलम्बी नहीं होती और वोभ्ररूप होती जायगी तबतक दुनिया की कोई भी शक्ति इसे बचा नहीं पायगी। इसलिए कानून का आग्रह रखते समय गाय को हमारी समाज-व्यवस्था में कैसे स्थिर रखा जा सकता है, इसका विचार करना होगा। आज मृत गाय जीवित गाय से ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए उसका वध होता है। उपजाऊ गायों के वध की कोई बात नहीं करता। इस बात का प्रयत्न किया जाय कि जीवित गाय इतनी शक्तिशाली हो कि उसका वध आर्थिक दृष्टि से किसीको पोषक नहीं हो। इस सबध में गांधीजी ने कुछ सूचनाएँ दी हैं

“मुझे यह पसन्द नहीं कि धार्मिक मामलों के बीच में सरकार पड़े। हिन्दुस्तान में गाय का प्रश्न धर्म और अर्थ दोनों के साथ है। आर्थिक दृष्टि से ही सोचे तो मुझे शक नहीं कि हर हिन्दू या मुसलमान राज्य का यह फर्ज है कि वह अपने यहां पशुओं की रक्षा करे। लेकिन आपके सवालों का मैंने ठीक अर्थ समझा हो, तो उनका तात्पर्य यह मालूम होता है कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच में पड़कर जिन कार्य को मुसलमान धार्मिक मानते हैं, उनके लिए होनेवाले गोवध पर कोई प्रतिवध लगा का राज्य को अधिकार है या नहीं? हिन्दुस्तान जैसे देश को, यही जन्मे हुए हिन्दुओं का ही नहीं, बल्कि यहां जन्मे मुसलमान, ईसाई और नती लोगों का देश मानता है। ऐसे देश में हिन्दू राज भी अपनी प्रजा

दिल दुखाने के लिए गोवध किया जाता है। ऐसा गोवध तो हर राज्य को जिसे अपनी प्रजा के लिए जरा भी खयाल हो, बंद करना ही चाहिए।

“लेकिन मेरी राय के अनुसार गोरक्षा का प्रश्न बराबर समझ लिया जाय, तो उसमें धर्म का नाजुक सवाल भी अपने-आप हल हो जायगा। गोवध आर्थिक तरीके से ही असंभव होना चाहिए और असंभव किया जा सकता है, हालांकि दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान ही संसार में ऐसा देश है, जहाँ हिन्दू जिसे पवित्र मानते हैं उसी पशु की हत्या मस्ती-से-मस्ती हो चली है।

१ बाजार में बिकने आनेवाली तमाम गायें ज्यादा-से-ज्यादा कीमत देकर राज्य खरीद ले।

२ राज्य अपने सब मुख्य शहरों में दुग्धालय खोलकर दूध बेचे।

३ राज्य चर्मालय स्थापित करे और वहाँ अपने तमाम निजी ढोरो की हड्डी-चमड़ी वगैरह का उपयोग करे और प्रजा के ढोरो में से तमाम मरे हुए ढोर भी खरीद ले।

४ राज्य नमूने की पशुशालाएँ रखे और पशुओं की नसल सुधार और उनके पालन की कला का लोगो को ज्ञान दे।

५ सरकार विशाल गोचर-भूमि की व्यवस्था करे और गोरक्षा का शास्त्र लोगो को समझाने के लिए उत्तम-से-उत्तम विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करे।

६ इसके लिए खास महकमा कायम करे और इससे मुनाफा कमाने का बिल्कुल विचार न रखते हुए यही उद्देश्य रखे कि पशुओं की अलग-अलग नसल में और उनकी रक्षा आदि के हर विषय में समय-समय पर होनेवाले सुधार का लोग पूरा-पूरा लाभ उठाये।

“इस योजना में यह तो आ ही जाता है कि तमाम बूढ़े, लूले, लगड़े और रोगी पशुओं की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिए। वेशक यह, बोझ भारी है, लेकिन यह बोझ ऐसा है, जिसे हर राज्य को और खासकर हिन्दू राज्य को तो उठाना ही चाहिए। इस प्रश्न के अध्ययन

पर से मेरा तो यह खयाल है कि शास्त्रीय ढंग से दुग्धालय और चर्मालय चलाये जाय तो खाल देने के सिवा और तरह से आर्थिक दृष्टि से निकम्मे जानवरों का राज्य निर्वाह कर सकेगा। इतना ही नहीं; बल्कि बाजार-भाव से चमड़ा, चमड़े का सामान, दूध, घी और मक्खन वगैरह और मरे हुए जानवरों से जो कुछ खाद आदि निकल सकता है वह भी बेच लेगा। शास्त्रीय ज्ञान के अभाव से भूठी भावनाओं के मारे ये सब चीजे प्रायः बेकार जाती हैं या उनसे अधिक लाभ नहीं उठाया जाता।

“लेकिन मेरे पत्र में जो लिखा है और उस साप्ताहिक में कई बार जोर देकर बताया गया है, उसे ज़रा अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है। वह यह कि कानून बनाकर गोवध बंद करने से गोरक्षा नहीं हो जाती। यह तो गोरक्षा के काम का छोटे-से-छोटा भाग है। लेकिन मेरे पास जो पत्र आते हैं और बहुतेरी गोरक्षा-सभाओं की प्रवृत्तियों को जहातक मैं जानता हूँ, उनसे मालूम होता है कि वे तो कानून से ही संतोष मान लेंगे। इन सब मण्डलों को मैं यह चेतवानी देना चाहता हूँ कि कानून पर ही आधार बाधकर न बैठ जाय। क्या कानून के जाल में फसे हुए इस देश में अभी और कानून की गुजाइश है? लोग ऐसा मानते देखते हैं कि किसी भी बुराई के विरुद्ध कोई कानून बना कि तुरन्त वह किसी भ्रष्ट के बिना मिट जायगी। ऐसी भयकर धोखाधड़ी और कोई नहीं हो सकती। किसी दुष्ट बुद्धिवाले अज्ञानी या छोटे-से समाज के खिलाफ कानून बनाया जाता है, तो उसका असर भी होता है, लेकिन जिस कानून के विरुद्ध समझदार और मगठित लोकमत हो या धर्म के बहाने से छोटे-छोटे मंडल का भी विरोध हो, वह कानून सफल नहीं होता।

“गोरक्षा के प्रश्न का जैसे-जैसे मैं अधिक अध्ययन करता जाता हूँ वैसे-वैसे मेरा दृढ़ मत होता जाता है कि गावों और बहा की जनता की रक्षा तभी ही सकती है, जबकि मेरी ऊपर बताई हुई दिशा में निरन्तर प्रयत्न किया जाय। ऊपर मैंने रचनात्मक कार्यक्रम की जो स्पष्टता बताई है, उसमें सुधार या कमी-बेशी करने की गुजाइश हो सकती है

शायद है, लेकिन इसमें शका नहीं होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान के पशुओं की नाश से बचाना हो, तो वह विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रम के बिना असंभव है और पशुओं की रक्षा हिन्दुस्तान के उन करोड़ों भूखों मरते स्त्री-पुरुषों की रक्षा की पहली सीढ़ी है, जिनकी दशा भी हमारे जानवरों जैसी हो गई है।

“इस प्रकार राजा और प्रजा पशुपालन में दूध पूरा पहुँचने के सवाल में और मुर्दा जानवरों का उपयोग करने में लोक कल्याण के लिए सहयोग न करे तो गोवध के खिलाफ कितने ही कानून बन जाने पर भी हिन्दुस्तान के ढोर कसाई के हाथों बेमौत मरने के लिए ही पैदा होंगे। जब हिन्दुस्तान के पुरुषों और स्त्रियों को प्रभु के दरबार में हाज़िर होना पड़ेगा तो सफ़ाई में कुदरत के कानून का अज्ञान नहीं माना जायगा।”

गांधीजी की इन बातों का अध्ययन करते से एक बात स्पष्ट होती जाती है कि आज की परिस्थिति में राज्य को सब बूढ़े, अपंग पशुओं पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए और उनकी देखभाल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गोसदन योजना के पीछे यही भावना है, किन्तु इस प्रकार की योजना करने में धन की काफी जरूरत रहेगी और गरीब भारत यह धन कहाँ तक जुटा सकेगा, इसका भी विचार करना होगा। इस सबधमें गांधीजी ने एक और सुझाव दिया है। यदि दुग्धालय तथा चर्मालय का घघा शास्त्रीय ढंग और सेवाभाव से किया जाय, मलमूत्र का खाद के लिए उपयोग किया जाय, पाई-पाई का विचार किया जाय तो इस व्यवसाय को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है, उसकी आमदनी से कितने ही अपंग पशु पाले जा सकते हैं। गो-प्रेमी दानवीर सज्जनों से दान भी प्राप्त किया जा सकता है। वह व्यवसाय देश के लिए जरूरी है और अनेक कारणों से इसकी उपेक्षा की गई है। इसलिए उसे संरक्षण देना ही होगा तभी गाय बच सकेगी।

